

आलोक-पर्व

आलोक-पर्व

हजारीप्रसाद द्विवेदी

राजकमल प्रकाशन

मूल्य १६००

© हजारोप्रमाण द्विवेदी

प्रथम संस्करण १९७२

प्रकाशक राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०

८ पञ्च बाजार, दिल्ली ६

मुद्रक जी० चार० कम्पोजिंग एजेंसी

द्वारा गार्हत्या प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली ३२

आवरण हरिप्रकाश तपागी

अनुक्रम

अक्षर से जूझना है	६
आलाप पद की ज्योतिष्य देवी	११
प्राचीन भारत में मदनोत्सव	१५
हिमालय (१)	२०
हिमालय (२)	२६
व्योमकेय शास्त्री उर्फ हजारीप्रसाद द्विवेदी	३०
भारत की समन्वय साधना धर्म और दर्शन के क्षेत्र में	३५
प्राचीन ज्योतिष	३६
गावत मत का लक्ष्य—अद्वैत	४४
सविद्रूपा महामाया	६१
तांत्रिक वाद में मे शाकन दृष्टि	६८
प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद	७३
लोकभाषा में सांस्कृतिक इतिहास की भूली कहियाँ	८१
रूप और सौंदर्य के समझ गायक कालिदास	११५
मध्यम भाग	१२०
स्वागत	१२४
पूर्वी एशिया के तीर्थ यात्रियों का स्वागत	१२८
लोकतंत्र और लोकभाषा	१३४
संस्कृत की कवि प्रसिद्धियाँ	१३८
तिलक का गीत-गान	१४४

आलोक-
पर्व

अन्धकार से जूझना है ।

न जान कर से मनुष्य के अन्तर्गत से दीन रट' निकलती रही, मैं अंधकार से घिर गया हूँ मुझे प्रकाश की ओर ले चलो ।— तमसो मा ज्योतिर्गमय । परंतु यह पुकार धायद सुनी नहीं गई— होत न श्याम सहाय । प्रकाश और अंधकार की आँखमिचीनी चलती ही रही चलती ही रहगी । यह तो विधि-विधान है । कौन टाल सकता है इस ।

सकिन् मनुष्य के अन्तर्यामी निष्क्रिय नहीं हैं । वे शक्त नहीं स्वतन्त्र नहीं भुक्त नहीं । वे अधीर भी नहीं होते । ब्रह्मनिष्ठा का विश्वास है कि अन्तर्मात्मा में विकसित होने होते वे मनुष्य के विवेक रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं । करोड़ा वषट्ग हैं इस रूप में प्रकट होने में । उन्होंने धीरे-धीरे नहीं छोड़ा । स्पर्शद्रव्य से स्वादद्रव्य और घ्राणद्रव्य की ओर और फिर चक्षुर्द्रव्य और श्रोत्रियद्रव्य की ओर अपने आपको अभिव्यक्त करते हुए मन और बुद्धि के रूप में आविर्भूत हुए हैं । और भी न जाने किन रूपों में अग्रसर हो । ब्रह्मनिष्ठा का अन्तर्यामी धर्म पतन नहीं है । ब्रह्मनिष्ठा वह प्राणनिष्ठ ब्रह्म पश्य करे । नाम का क्या भगदा है ?

जीव का काम पुरा मान में स्वयं से चल जाता था, बाद में उसने प्राणगति पाई । वह दूर-दूर की चीज़ों का अन्तर्गत लगान लगा । पश्ये स्वयं में भिन्न सब कुछ अन्तर्गत था । अन्तर्यामी रत नहीं । प्राण का जगत फिर स्वाद का जगत फिर स्पर्श का जगत फिर गन्ध का समार । एक पर एक नए जगत उन्मादित होने गए । अंधकार में प्रकाश और नो प्रकाश और नो और भी । यही तब क्या अन्त है ? कौन ब्रह्मण्य ? कान्ध पुकार अन्त नो ब्रह्मण्य है— तमसो मा ज्योतिर्गमय । न जान किने ज्योतिर्गम्य उन्मादित मानमान हैं ।

यह है और ठीक ही कहा जाने कि मनुष्य में भिन्न स्वर मूर्ति में भा-
 द्रिय गृहीत विषय विभी-विभी रूप में रचा है पर वही न जाना ही समी-
 है। इन विषयों को विविक्त करने का गति और विविक्त-विषय का प्रपनी
 दृष्टा से मन्त्र-मन्त्र—नय गिरे से नय प्रसार विस्तार या परम्परा-
 काभिनयन की प्रविष्टा द्वारा नयी प्रवाह प्रवृत्ति प्रवृत्ति मन्त्र-मन्त्र
 शीघ्र बनाने की क्षमता। न * व विषय व विविक्त-विषय का परिणाम नया
 वाध्य और समीप है रूप विषय व विविक्त-विषय व प्रवृत्ति उन्नादना
 हृदय-शेष-यन्त्र से प्राप्त विषय और फिर मन्त्र गति द्वारा विविक्त-विषय
 विषय मूर्ति वास्तु यन्त्र, यन्त्र-विषय साज-मञ्जा प्राप्त। समी तरह और भी
 इन्द्रिय गृहीत विषय का विविक्त-विषय और सन्त-मयाजन से मानव मृष्ट
 सहसा नहीं शीघ्र। यह कोई मामूली बात नहीं है। अभ्यास व कारण इनका
 महत्व भुला दिया जाता है पर भुलाना चाहिए नहीं। मनुष्य कुछ भुलकर हो
 गया है। लेकिन यह बहुत बड़ा दोष भी नहीं है। न भूल तो जीना ही दूसरे
 हो जाए। मगर ऐसी बातों का भूलना जरूर बुरा है जो उस जीन की गति
 देती है सीधे सदा होने की प्रेरणा देती है।

जिस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिटटी के दिय, रई की दाती
 चक्कर की चिनगारी और बीजों से निकलने वाला स्रोत का संयोग देखा।
 अधकार को जीता जा सकता है। दिया जलाया जा सकता है। धन अधकार
 में दूरी धरती को आशिर रूप में आलोक्ति किया जा सकता है। अधकार से
 जूझने के संकल्प की जीत हुई। तब से मनुष्य ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है
 पर वह आदिम प्रयास क्या भूलने की चीज है? वह मनुष्य की दीधकालीन
 कातर प्रायना का उज्ज्वल फल था।

दीवाली याद दिला जाती है उस ज्ञान लोक के अभिनव अक्षर का जिसने
 मनुष्य की कातर प्रायना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था—अधकार से
 जूझना है विघ्न बाधाओं की उपेक्षा करके संकटों का सामना करके।

इधर कुछ दिनों से गिथिल स्वर सुनाई देने लगे हैं। लोग बहुत मुन जाते
 हैं—अधकार महाबलवान है उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आत्म मान है।
 सोचता हूँ यह क्या संकल्प गति का परामर्श है? क्या मनुष्यता की प्रव-
 मानना है? दीवाली आकर कह जाती है, अधकार से जूझना का संकल्प ही
 सही यथाय है। मगपरीचिका म मत भटकी। अधकार के मकड़ा परत है।
 उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादवता है।
 उमी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया का लक्ष्मी की पूजा कहत है।

आलोक-पर्व की ज्योतिर्मय देवी

माकण्डेय पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि की मूलभूत प्राद्याशक्ति महालक्ष्मी है। वह सत्व, रज और तम तीनों गुणों का मूल समवाय है। वही प्राद्याशक्ति है। वह समस्त विज्वल व्याप्त होकर विराजमान है। वह सक्षय और असंख्य दत्त देने लक्ष्मी रूप में रहती है। लक्ष्मी रूप में यह चराचर जगत ही उसका स्वरूप है और अलक्ष्मी रूप में यह समस्त जगत की सृष्टि का मूल कारण है। उसी से विभिन्न शक्तियाँ का प्रादुर्भाव होता है। दीपावली को इसी महालक्ष्मी का पूजन होता है। ताम्रसिक् रूप में वह क्षुधा तृष्णा, निद्रा कालरात्रि महामारी का रूप में अभिव्यक्त होती है राजसिक् रूप में वह जगत का भरण पापण करनेवाली श्री के रूप में उन लोगों के घर में आती है जिन्होंने पूवजन्म में गुण कम किए होते हैं, परन्तु यदि इस जन्म में उनकी वृत्तिपाप की ओर जाती है तो वह भयंकर अलक्ष्मी बन जाती है। सात्त्विक रूप में वह महाविद्या महाबाणी भारती वाक् सरस्वती के रूप में अभिव्यक्त होती है। मूल प्राद्याशक्ति ही महालक्ष्मी है।

शास्त्रों में ऐसे वचन भी मिल जाते हैं जिनमें महाकाली या महासरस्वती को ही प्राद्याशक्ति कहा गया है। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की पद्धति से परिचित नहीं होते वे साधारणतः इस प्रकार की बातों को देखकर कह उठते हैं कि यह बहुदेववाद है। यूरोपियन पद्धति ने इसके लिए पालिथीज्म नाम का प्रयोग किया है। पालिथीज्म या बहुदेववाद से एक ऐसा धर्म का बोध होता है जिसमें धर्मन छोट-उठे दैवताओं की मण्डली में विश्वास किया जाता है। इन दैवताओं की भयान्ता और अधिकार निश्चिन्ने होते हैं। जो लोग हिन्दू शास्त्रों की थोड़ी भी गहराई में जाना आवश्यक समझते हैं वे इस बात को कभी नहीं स्वीकार

पर सप्त । भागमूलर १ बहुत पहा थाया था कि वन म गया जानवाना
 'बहु'वया' वस्तु बहुत वया' है ही गरी, क्याकि न ता यह धीर रामन
 बहु'वया' व गमा' है जिसम बहुत-म दव'ची एर महा'वता व अधीन हान
 है और १ धरीरा आदि दगा की आत्मि जानिया म पाए जानेवान बहु'वया'
 व गमान है जिसम छोटे मोटे आन देगा मगन हो है । भागमूलर १ इम
 विश्राम के लिए एक ग' गुभाया था—होयीम जिस हिन्दी म एर'व
 या' ग' स कुछ-कुछ स्पष्ट किया जा सता है । इम प्रकार व धामिन
 विश्राम म मनन दवता की उपासना होनी अवश्य है पर जिस दवता की
 उपासना चलती रहता है उम ही सार दवतामा स श्रष्ट और सज्ज हनुभूत
 माना जाता है । जस जब इन्द्र का उपासना का प्रसंग हागा तो कहा जाएगा
 कि इन्द्र ही आदि देव है वरुण मम भूय चन्द्र अग्नि सबका वह स्वामी है
 और सयका मूलभूत है । पर जब अग्नि की उपासना का प्रसंग होगा तो कहा
 जाएगा कि अग्नि ही मुख्य श्वता है और इन्द्र वरुण आदि का स्वामी है और
 सबका मूलभूत देवता है इत्यादि ।

पर तु थोड़ी और गहराई म जाकर देखा जाय तो इसका स्पष्ट एव
 अद्वैतवाद है । एक ही देवता है जो विभिन्न रूपा म अभिव्यक्त हो रहा है ।
 उपासना के समय उसके जिस विशिष्ट रूप का ध्यान किया जाता है वही
 समस्त अय रूपा म मुख्य और आदिभूत माना जाता है । इसका रहस्य यह
 है कि साधक सदा मूल अद्वैत सत्ता व प्रति सज्ज रहता है । अपनी रचि और
 सत्कारा और कभी नभी प्रयोजन क अनुसार वह उपास्य क विशिष्ट रूप की
 उपासना अवश्य करता है पर तु शास्त्र उसे कभी भूलने नहीं देना चाहता कि रूप
 कोई हो है वह मूल अद्वैत सत्ता की ही अभिव्यक्ति । इस प्रकार हिन्दू शास्त्रा
 की इस पद्धति का रहस्य यही है कि उपास्य वस्तुतः मूल अद्वैत सत्ता का ही रूप
 है । इसी बात को धीरे भी स्पष्ट करके बहिर रूपि ने कहा था कि जो दवता
 अग्नि म है जल म है वायु म है और्पाधिया म है वनस्पतिया म है उसी महा
 दव का मैं प्रणाम करता हूँ ।

आज म कोई दा हजार वष पहले ■ दस देश के धार्मिक साहित्य म और
 गित्य और वना म यह विश्वास मुखर हो उठा है कि उपास्य वस्तुतः दवता
 की गतिन होनी है । यह नहा है कि यह विचार नया है पहन था ही नहीं पर
 उपा १ धामिन नाट्य गौर गित्य और कला सामग्री म यह वान इस समय
 म अधिन व्यापक रूप म और अत्यधिक मुखर भाव स प्रकट हुई दिखती है ।
 एम विश्वास का सज्ज दगा आवश्यक अग यह है कि गतिन और गतिमान म

कोई तात्त्विक भेद नहीं है दोनों एक हैं ! चन्द्रमा और चन्द्रिका की भाँति वे अलग अलग प्रतीत होकर भी तत्त्वतः एक हैं—अंतर नव जानीमदचन्द्र चन्द्रकयोरिव । परंतु उपास्य शक्ति ही है । जो लोग इस विश्वास का अपनी तकसम्मत सीमा तक सोचकर ल जाते हैं, वे ग्रासन कहलाते हैं । जो शक्ति और शक्तिमान् के एकत्व पर अधिक जोर दते हैं वे शासन नहीं कहलाते । मगर कहलाते हैं या न कहलाते हैं, शक्ति की उपास्यता पर विश्वास दोनों का है । जिन लोगों ने समार की मरण पोषण करनेवाली वैष्णवी शक्ति को मुख्य रूप में उपास्य माना है उन्होंने उस आदिभूता शक्ति का नाम महालक्ष्मी स्वीकार किया है । दीपावली के पुण्य पर्व पर इसी आद्याशक्ति की पूजा होती है । दशक पूर्वी हिस्सा में इस दिन महाकाली की पूजा होती है । दाना बाता में कोई विरोध नहीं है । केवल रवि और सप्ताह के अनुसार आद्याशक्ति के विभिन्न रूपों पर ध्यान दिया जाता है । पूजा आद्याशक्ति की ही होती है । मुझे यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि देश के किसी कोने में इस दिन महासरस्वती की पूजा होती है या नहीं । होती है तो कुछ अचरण की बात नहीं होगी । दीपावली का पर्व आद्याशक्ति के विभिन्न रूपों के स्मरण का दिन है ।

यह सारा दृश्यमान जगत् पान, इच्छा और क्रिया के रूप में त्रिपुत्रीकृत है । प्रह्लाद की भूल शक्ति में इन तीनों का मूर्त रूप में अवस्थान होगा । त्रिपुत्रीकृत जगत् की मूल कारणभूता इस शक्ति का त्रिपुरा भी कहा जाता है । आरम्भ में जिस महालक्ष्मी कहा गया है उसमें यह अभिन्न है । पान रूप में अभिव्यक्त होने पर यह सद्गुणप्रधान सरस्वती के रूप में इच्छा रूप में रजोगुण प्रधान लक्ष्मी के रूप में और क्रिया रूप में तमोगुण प्रधान वाली क रूप में उपास्य होती है । लक्ष्मी इच्छा रूप में अभिव्यक्त होती है । जो साधक लक्ष्मी रूप में आद्याशक्ति की उपासना करते हैं उनके चित्त में इच्छा तत्त्व की प्रधानता होती है पर बाकी दो तत्त्व—पान और क्रिया—भी उसमें सहायक भाग हैं । इसीलिए लक्ष्मी की उपासना पानपूर्वा क्रियापरा होती है अर्थात् यह पान द्वारा चालित और क्रिया द्वारा अनुपमिन् इच्छा शक्ति की उपासना होती है । पानपूर्वा क्रियापरा का मतलब है कि यद्यपि इच्छा शक्ति ही मुख्यतया उपास्य है, पर पहले पान की सहायता और बाद में क्रिया का समर्थन इसमें आवश्यक है । यदि उपासना ही जाय, अर्थात् इच्छा शक्ति की उपासना क्रियापूर्वा और पानपरा ही जाय तो उपासना का रूप बन जाता है । पहली अवस्था में उपास्य लक्ष्मी समस्त जगत् के उपकार के लिए होती है । उस लक्ष्मी का वाहन गरुड होता है । जबकि शक्ति वेग और

सेवावृत्ति का प्रतीक है। दूसरी अस्थिति में उसका वाहन उल्लू होना है। उल्लू स्वाध्याय, अध्यात्मप्रियता और विच्छिन्नता का प्रतीक है। लक्ष्मी तभी उपास्य होकर भक्त की ठीक-ठीक कृतकृत्य करती है। तब उसने चित्त में सर्व कल्याण की कामना रहती है। यदि केवल अपना स्वाध्याय ही साधक के चित्त में प्रधान हो, तो वह उलूकवाहिनी शक्ति की ही कृपा पा सकता है। फिर तो वह तमोगुण का विकार हो जाता है। उसकी उपासना साकल्यपूर्ण मार्ग से विच्छिन्न होकर बंया हो जाती है। दीपावली प्रकाश का पथ है। इस लक्ष्मी जिस लक्ष्मी की पूजा होती है वह गरुडवाहिनी है—गति सेवा और गतिशीलता उसका मुख्य गुण है। प्रकाश और अध्यात्म का नियत विरोध है। अमावस्या की रात को प्रयत्नपूर्वक लाख लाख प्रदीपों को जलाकर हम लक्ष्मी के उलूकवाहिनी रूप की नहीं, गरुडवाहिनी रूप की उपासना करते हैं। हम अध्यात्म का समाज से बटकर रहने का स्वाध्याय का प्रयत्नपूर्वक प्रत्यापन करते हैं और प्रकाश का सामाजिकता का और सेवावृत्ति का आह्वान करते हैं। हम भूलना न चाहिए कि यह उपासना मात्रा द्वारा चालित और क्रिया द्वारा अनुगमित होकर ही साधक होती है—

सर्वहृदा दया महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेवरी ।

सम्पत्तिर्यस्वरूपा सा श्याम्य कृत्स्न व्यवस्थिता ॥

प्राचीन भारत में मदनोत्सव

समृद्ध के किसी भी काव्य नाटक क्या और व्याख्यातिका को पसिए समेत ऋतु का उत्सव उत्सव किसी-न किसी बहाने अवश्य आ जायेगा। कानिनाम ता वसन्तोत्सव का बहाना ठूँट रहने-म लगत हैं। मेघदूत वर्षा ऋतु का काव्य है पर यक्षप्रिया व उद्यान व वन के प्रसंग में प्रिया व नूपुरयुक्त वामधरणा व मदुर आघात में वधे पर स फूँ उठनवात अगोक और मुग्ध-मन्त्रि में मिथवर विल उठन का लालायित वकुल की चर्चा उमम आ ही गई है। वस्तुतः अगोक और वकुल का इस प्रकार लिखा दन का उत्सव वसन्त में ही मनाया जाता था। वसन्त का समय प्राचीन भारत में उत्तरा का काल हुआ करता था। वाममूत्र में इस समय के कई उत्सवों की चर्चा मिली है। इनमें से यन्त्र प्रसिद्ध हैं—मदनोत्सव और सुवमन्त्र। वाममूत्र के टीकाकार पद्माधर ने जाना की एक मान लिया है पर अन्य ग्रन्थों में स्पष्ट है कि ये दोनों उत्सव अलग अलग जिनों का मनाए जाते थे। भोजन के अनुसार मदनोत्सव वसन्तान्तर्गत है—आजकल का वसन्तपंचमी का उत्सव। मदनोत्सव होनी व रूप में आज भी पूरे उत्तरा में साथ मनाया जाता है। वास्तविक व वाममूत्र में भी इनका उल्लेख है।

पुनः प्रत्यागता का उत्सव है कि प्रागुत से आरम्भ करके चैन व महीन तर वसन्तोत्सव कई प्रकार से मनाया जाता था। इनके दो रूप यन्त्र प्रसिद्ध थे। एक सावजनिक पूज्य धाम का और दूसरा वाममूत्र व पूजन का। मन्त्राट्ट हस्त्य की रत्नावली नाटिका में इन दोनों प्रकार के उत्सवों का बड़ा ही सरल और जीवन्त रूप मिलता है। उम जिन सारा नगर पुष्पाभिरुचि की वस्तुल ध्वनि मधुर महीन और मृदु व मादक धातु से मुग्धित हो उठता था।

नागर जन मदमत्त हो उठते थे। राजा अपने ऊँचे प्रासाद की सबसे ऊँची च दशाला में बैठकर नगरवासियों के आमोद प्रमोद का रस लेते थे। नागरिकाएँ मधुमास से मत्त होकर सामने पड़ जानेवाले किसी भी पुरुष को पिचकारी (शृङ्गक) के रगीन जल से सराबोर कर देनी थी। राज मागों के चौराहों पर मदल नाम के ढोल और चचरी गीत की ध्वनियाँ मुखरित हो उठती थी। सुगन्धित पिप्तातक (अबीर) से दिशाएँ रगीन हो उठती थी। केगर मिश्रित पिप्तातक से राजपथ और प्रासाद इस प्रकार आच्छादित हो उठते थे कि प्रातः कालीन उषा की छाया का भ्रम होने लगता था। नागरजनों के गरीर पर शोभमान हेमालकार और सिर पर धारण किए हुए अगोचर के लाल लाल फूल इस सुनहरी आभा का और भी बढ़ा दते थे। ऐसा जान पड़ता था कि कुन्वर का भी अपनी समृद्धि से जीवन का दावा करनेवाली सारी नगरी सुनहरे रंग में डुबो दी गयी है—

कीर्णोऽपिप्तातकीध कृतदिवसमुत्त कुकुमस्नात गौर
हेमालकारमाभिभरन्मितिगल्ल गेष्टर ककिरात ।
एषा धेपाभिलक्ष्यस्वभवनविजितापेयवित्तशकोपा
कौणाम्बी गतकुम्भद्रवस्तचित्तनेवकपोता विभाति ।

रत्नावलि—१११

उस दिन बड़े घराब सामन आँगन में पन्नादे पूरे वेग से छूटते रहते थे और नागरिकाएँ भी अपनी पिचकारी में पानी भरने की उन्नाम लानसा को पूरा करने में सन्तुष्य हो जाते थे। अस्यान पर पौर युवतियाँ बराबर आने रहने से उनका सीमांत का मिर्द और बगाना का अनीर भरने रहने थे और गारा पत्र सातवीच में भर जाना था पत्र मिर्दमय हो उठता था—

धारापत्रविमुक्कमतनपय पुरस्नुते शवन
सदय सात्रविमदकदमकृतकोट क्षण प्रांगण ।
उद्दामप्रमत्ताकपालनिपनन मिन्दूर रागादण
सङ्करीकृपे जनन चरणयास पुर कृष्टिमम ॥

मगर यह उन्नाम का गवापिक इन्तनी रूप बार-बनिताया व मुन्नाम का वनन में मिलता है। तिमम्प य हानी का गुराना रूप है।

अगर गवाप ही यह उन्नाम का एक गान्ध मिन्य विषय में मिलता है।

ही बनाया जाता था—इसका मुख्य केन्द्र हुआ करता था। इसमें कामदेव का मंदिर हुआ करता था। इसी उद्यान में नगर के स्त्री पुरुष एकत्र होकर भगवान् कन्दर्प की पूजा करते थे। यहाँ पर लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अवीर-कुंकुम से क्रीड़ा करते और नृत्य गीत आदि से मनाविनाद किया करते थे। इस मंदिर में प्रतिष्ठित परिवारा की कन्याएँ भी पूजनाय आया करती थी और मदन देवता की पूजा करके मनो वाञ्छित वर की प्राप्ति करती थी। जमता की भीड़ प्रातःकाल से ही गूँहा जाती थी और सन्ध्याकाल तक अबाध गति से आती रहती थी। मालती माधव में पता चलता है कि अमात्य भूरिवसु की कन्या आसती भी इस उद्यान में कन्दर्प-पूजन के लिए आई थी। इस पूजन में धार्मिक बुद्धि की प्रधानता होती थी और शोरगुल और हठदम का नाम भी नहीं था। यह मंदिर नगर के बाहर हुआ करता था।

मदन देवता की एक पूजा चंद्र के महीने में होती थी। अशोक वंश के नीचे मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता था। सफेद चावल भरे जाते थे। फलों और ईश्वर का रस इस पूजा में नवछ थे। कलश को सफेद वस्त्र में ढका जाता था। चंदन भी उस पर सफेद ही छिड़का जाता था। कलश के ऊपर ताम्र पत्र पर कैले के पत्ते रखे जाते थे जिस पर कामदेव और रति की प्रतिमा उतारी जाती थी और नाना भाति के गंध घण नृत्य गीत आदि से देवताओं को सप्त किया जाता था। यह मत्स्यपुराण की बात है। उसके दूसरे स्थान पर पुनः त्रिषांकी को भी पूजा होती थी। लोग प्रसन्न रहते थे।

शिल्परत्न, विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि ग्रंथों में कामदेव की प्रतिमा उतारने की विधियाँ दी गई हैं। विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार उसके आठ भुज हैं, चार पत्नियाँ परन्तु शिल्परत्न में केवल यही कहा गया है कि वह अप्सरा मृत् हो और उसकी बायीं ओर अभितापवती रति और दाहिनी ओर महन्म निरत्ता प्रीति ये दो पत्नियाँ हैं। स्थायी मूर्ति में दोनों प्रकार की मूर्तियाँ बननी थीं पर अशोक वंश के नीचे जो मूर्ति बननी थी वह त्रिभुज ही होगी होगी। रत्नावली नाटक में राजा को अशोक वंश के नीचे बटा देखकर रत्नावली का भ्रम हो गया था कि कामदेव मायावत आकर प्रजा मृत्ण करत हैं।

कालिदास के मालविकाग्निमित्र और श्री हयगर्भ की रत्नावली में उस उत्सव के सर्वाधिकार सरस अनुष्ठान अशोक में पुष्प ले आने का विवरण मिल जाता है। भोजराज और श्री हयदेव की गवाही पर कहा जा सकता है कि उस दिन सुन्दरिया कुसु भी रंग की साड़ी पहनती थी। नुरन्त स्नान करने

से रानी वामनन्ता की गरीर कात्ति घोर भी निम्नर भाई की यह कीमुभ
राग से रजित साडी पन्नकर जय अगोक वध व नीच वामन की पूजा कर
रही थी ता उसकी साडी का लाल पन्ना पडफडा उठा था । उम ममय राजा
को लगा लगा था जमे तरण प्रवाल विटप की लना ही सहारा उगी हो—

प्रत्यग्रमञ्जनविशेष विविधत कात्ति
बौमुम्भरागरजिरस्फरदगुकरता ।
विभ्राजते मकरदेसनमञ्चवती
वासप्रवालविटपिग्रमवा सतेव ।

मालविकाग्नि मित्र स पता चलता है कि मन्न दवता की पूजा व बाण ही
अगोक म फूल सिसा देने का अनुष्ठान होता था । रत्नावली म भी उसी
वर्धा है । इस अनुष्ठान का रूप इस प्रकार था—कोई गुन्नी सर्वाभरण
भूषिता होकर परो को अलवतकराग से रजित करव नपुर सहित बायें धरण
से अशोक वक्ष पर आघात करती थी । इधर नूपरा की हकी भनभनाह
उधर अगोक का सोल्लाम कपे पर से ही पून उठना । साधारणत रानी यह
काय करती थी । पर मालविकाग्निमित्र म बताया गया है कि उस रानी व परा
म चोटा आ गई थी, इसलिए उहान मानविका को भेज दिया था । मालविका
अगोक वध के पास गई पल्लवा का गुठठा हाथ स पकडा और बायें पैर से
अगोक पर महु आघात किया । कालिदास की लेखनी ने इस मादक चित्र का
अपूर्व गरिमा स भर लिया है ।

परब्रह्म की उम मानसिख इच्छा का जो ससार की सृष्टि म प्रवत्त होनी
है मूलरूप ही काम है । जय यह सृष्टि रचना व अनुकूल होता है तो विष्णु
और शिव का साक्षात रूप बही जानी है । गीता म श्री कृष्ण ने कहा है कि
मैं जीवमान म धम व अविच्छ रहन वाला काम हू परन्तु जो व्यक्तिगन
च्छा धम व विच्छजानी है वह अपदेवता है । काम का एक रूप धम व अवि
च्छ जान वाला है दूसरा धम व विच्छ जाने वाला । पहला साक्षात विष्णु
रूप है । ब्रह्ममहिता म कहा गया है कि जा आनन् और चैननामय रस स
मन का भरता है प्राणिया व मन म स्मर या काम रूप से प्रतिफलित होना
है और उस प्रकार अगोचर भवना का जीतकर नित्य विराजमान है उस आत्मा
पुरुष गाविन्द को मैं स्मरण करता ॥ (४६) । मत्स्यपुराण म कामनाम्ना
हरेरची ककर बनाया गया है कि वस्तुन काम नामक हरि की ही पूजा की
जानी है । मलिन मन्दिर और मूर्ति बनाकर जिस दवता की पूजा की जानी
है वह सा तन विष्णु ही हैं । श्रीकृष्ण गायत्री और काम गायत्री म कोई एक

नहीं है।

परन्तु इसका एक दूसरा रूप भी है जो व्यक्ति के विवेक को दबा देता है। पश्चिम में 'किउपिद' नामक देवता (या अपदेवता) को अधा माना गया है क्योंकि वह विवेक को नष्ट करता है, मनुष्य को अधा बना देता है। शिव ने इसी भादक मदन देवता को भस्म किया था। उससे भावात्मक 'मनसिज' रूप को बचा लिया था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे शास्त्रों में बार वनिताओं के लिए जिस मदन मूर्ति का विधान किया गया है उसकी भावा पर सोन के पत्तर की पट्टी बघवा दी जाती है। 'किउपिद' देवता की तरह उस अधा तो नहीं कहा गया पर अधे-जसा बना अवश्य लिया गया है। हैमनन परावतम में पट्टी सोन की हाने पर भी दृष्टि शक्ति का अभाव तो हो ही जायगा। कामदेव वसंत ऋतु का मित्र है। परन्तु कुमारसम्भव में वर्णित वसंत अकाल का वसंत है अस्वाभाविक, बलादानोत्त, अपदेवता। शिव ने इसी को ज्ञान के नेत्र उन्मीलित करके भस्म किया था।

शास्त्रों में काम के बाण और धनुष फलों का अर्थ है। अरविन्द अशोक आम नवमालिका और नीलोत्पल ये उसके पाँच बाण हैं जिन्हें क्रमशः उन्मादल तापन, शोषण स्तम्भन और सम्मोहन भी कहा गया है।

समाज की लगभग सभी सम्य आदिम जातियाँ में वसंतकाल में उद्दाम यौवनोन्माद के उत्सव पाये जाते हैं। कहीं-कहीं ये उत्सव बहुत ही स्थूल यौन वामना के रूप में पाये जाते हैं कहा समय और सुरचिपूर्ण रूप में। प्राचीन भारत में इस उत्सव का उद्दाम रूप का समय सुरचिपूर्ण और धर्माविरुद्ध देवता का रूप में सँवारन का सफल प्रयत्न किया गया था। अपेक्षाकृत निम्न स्तर के लोगों में सदा वह भीमानिग्रमण करके प्रकट होता रहा और दुर्भाग्यवश अब भी किसी न किसी रूप में जी रहा है परन्तु इस सहज उद्दाम लीला का शांत, समय और निष्ठ रूप में ढालन का प्रयत्न अवश्य ही श्लाघ्य माना जायगा। आदिम सहजात वस्तियों को सुरचिपूर्ण, समय और कल्याणमुखी बनाकर ही मनुष्य मनुष्य बना है नहीं तो वह पशु ही रह गया होता। प्राचीन भारत के मन्नात्मव में मनुष्य के इस प्रयत्नशील उत्सव की ही चरिताधत्ता प्राप्त होती है।

से रानी वामवन्ता की गरीर कान्ति और भी निखर आई थी वह कौमुभ राग में रजित सान्नी पहनकर जब अशोक वक्ष के नीचे कामदेव की पूजा कर रही थी ता उसका साड़ी का लाल पल्ला फड़फड़ा उठा था । उस समय राजा की एमा रागा था जसे तरुण प्रवाल बिटप की जता ही लहरा उठी हो—

प्रत्यग्रमञ्जनविशेष विविक्त कान्ति

कौमुभरागरुचिरस्फुरदगुणाता ।

विभ्राजसे मकरवेतनमञ्चयती

बालप्रवालबिटपिप्रभवा लतेव ।

मालविकाग्नि मित्र से पता चलता है कि मदन देवता की पूजा के बाद ही अगोक्ष में फूल खिला देने का अनुष्ठान होता था । रत्नावली में भी उसकी वर्या है । इस अनुष्ठान का रूप इस प्रकार था—कोई सुन्दरी सर्वाभरण भूषिता होकर परा को अलकनकराग से रजित करके नूपुर सहित बायें चरण से अग्राव वक्ष पर आघात करती थी । इधर नूपुरा की हल्की भनभनाहट उधर अग्राव का सोल्लाम कंधे पर से ही फूल उठना । साधारणतः रानी यह काय करती थी । पर मालविकाग्नि मित्र में बताया गया है कि उस रानी के परा में घाट आ गई थी इसलिए उहान मालविका का भेज दिया था । मालविका अग्राव वक्ष के पास गई पल्लवा का गुच्छा हाथ से पकड़ा और बायें पर से अगोक्ष पर मधु आघात किया । कालिदास का लेखनी ने इस मादक चित्र का अपूर्व गरिमा से भर दिया है ।

परब्रह्म की उस मानसिक इच्छा का जा समार की सज्जि में प्रवृत्त होनी है मूलरूप ही काम है । जय यह सज्जि रचना के अनुकूल जानी है तो विष्णु और शिव का साक्षात् रूप कही जाती है । गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं जीवमात्र में धर्म के अविच्छेद रहने वाला काम हूँ परन्तु जा व्यक्तिगत इच्छा धर्म के विच्छेद जाना है यह अपरवृत्ता है । काम का एक रूप धर्म के अविच्छेद जान वाला है दूसरा धर्म के विरुद्ध जाने वाला । पहला साक्षात् विष्णु रूप है । ब्रह्ममन्त्रा में कहा गया है कि जो आनन्द और चेतनामय रूप से मन का भरता है प्राणिया के मन में स्मरण का काम रूप से प्रतिफलित जाना है और उस प्रकार अग्राव भुवना का जीवनर नियम विराजमान है उस आग्नि पुरुष गावित्र का मैं स्मरण करता हूँ (४६) । मत्स्यपुराण में कामनाम्ना हरेरर्चो कर्त्तव्य बनाया गया है कि वस्तुतः काम नामक हरि का ही पूजा का जानी है । मन्त्राग्नि मन्त्र और मूर्ति बनाकर जिस देवता की पूजा की जाना है वह मा तान विष्णु ही है । श्रीकृष्ण गायत्री और काम गायत्री में कोई फरक

नहीं है।

परन्तु इसका एक दुमरा रूप भी है जो व्यक्ति के विवेक को दबा देता है। पश्चिम में किउपिन् नामक देवता (या अपदेवता) को अंधा माना गया है क्योंकि वह विवेक को नष्ट करता है मनुष्य को अंधा बना देता है। शिव ने इसी भावक मदन देवता को भस्म किया था। उसके भावात्मक 'मनसिज' रूप को वधा लिया था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे शास्त्रों में वार-वर्तिताम्ना के लिए जिस मदन मूर्ति का विधान किया गया है, उसकी आँवा पर सोने के पत्तर की पट्टी बंधवा दी जाती है। 'किउपिद' देवता की तरह उस अंधा ता नहीं कहा गया पर अंधे-जसा बना अवश्य दिया गया है। हमनेत्र परावर्तन में पट्टी सोन की हाने पर भी दृष्टि गति का अभाव तो ही ही आया। कामदेव वसन्त ऋतु का मित्र है। परन्तु कुमारसम्भव में वर्णित वसन्त अकास का वसन्त है, अस्वाभाविक, बलादानोत्त अपदेवता। शिव ने इसी को ज्ञान के नेत्र उन्मीलित करके भस्म किया था।

शाम्भ्रा में काम के बाण और धनुष फला के बताया गये हैं। अरविन्द, अशोक, धाम, नवमल्लिका और नीलात्पल, ये उसके पाँच बाण हैं जिन्हें प्रमत्त उन्मादन तापन, तापण स्तम्भन और सम्मोहन भी कहा गया है।

सत्तार की लगभग सभी सम्य आदिम जातियाँ में वसन्तकाल में उद्दाम धौवनोत्सव के उत्सव पाये जाते हैं। कहीं-कहीं ये उत्सव बहुत ही स्थूल यौन वासना के रूप में पाये जाते हैं कहाँ समय और सुखिपूर्ण रूप में। प्राचीन भारत में इस उत्सव के उद्दाम रूप का समय, सुखिपूर्ण और धर्माविरुद्ध देवता के रूप में सँवारन का सफल प्रयत्न किया गया था। अपेक्षाकृत निम्न स्तर के लोग में सत्ता वह सीमानिश्चय करके प्रकट होता रहा और दुभाग्यवश अब भी किसी न किसी रूप में जी रहा है परन्तु इस सहज उद्दाम लीला को गत समय और निष्ठ रूप में ढालन का प्रयत्न अवश्य ही श्लाघ्य माना जायगा। आदिम सहजात बतियाँ को सुखिपूर्ण समय और कल्याणमुखी बनाकर ही मनुष्य मनुष्य बना है नहीं तो वह पशु ही रह गया होता। प्राचीन भारत के मनोत्वय में मनुष्य के इस प्रयत्नशील तत्व की ही चरिताथता प्राप्त होती है।

हिमालय [१]

रामायण और महाभारत हमारी सभ्यता और सस्कृति के अक्षय भण्डार हैं। इन ग्रंथों में देवतात्मा नमोधिपति हिमालय की चर्चा अनेक रूपों में पाई जाती है। इस पर्वत के प्रत्येक शिखर, प्रत्येक नदी प्रत्येक सरोवर के विषय में और उन के इंदु गिद रहने वाली जातियों के विषय में व्योरेवार चर्चा है। ऐसा जान पड़ता है कि हमारे पूज्य इन विषयों के संबंध में हम से कहीं अधिक स्पष्ट और सच्ची जानकारी रखते थे। यह भी जान पड़ता है कि भारतीय जनता—जिसे कविद्वार रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने महामानव समुद्र कहा है—इन हिमालय वासी लोगों के बहुतरे वंशधरों को अपने भीतर आत्मसात कर चुकी है। हिमालय में बसने वाली जातियों के सग्रह में महाभारत और रामायण में बड़ी प्रीति भावना का परिचय मिलता है। उन्हें देवयोनी का जीव माना गया है। उनके शील और कलाप्रियता की प्रशंसा की गई है उनके गीत की उच्छ्वसित प्रशंसा की गई है और मलेच्छ असुर आदि विदेशियों की तुलना में अधिक धर्म परायण और आत्मीय समझा गया है। कभी-कभी इन जातियों के साथ मदान के रहने वाला का संबंध भी बताया गया है पर अधिकतर ये जातियाँ सहायक और मित्र के रूप में चित्रित हैं। इन जातियों के वंशधर भारतीय मदान में उच्च कुलीन क्षत्रिय राजवंश के रूप में सम्मानित हुए हैं और भारतीय धर्म और सस्कृति के पुरस्कर्ता और रक्षक बताये गए हैं। वस्तुतः हिमालय पर्वत की विभिन्न उपत्यकाओं में बसनेवाली जातियाँ सदा आत्मीय भवनी गई हैं। इनके सम्बंध में जो बहुत सी पौराणिक लगनेवाली अनुश्रुतियाँ मिलती हैं वे कुछ तो उही जातियों में प्रचलित कथाओं का भारतीय रूपांतर हैं और कुछ उनके प्रति प्रीतिभाव के अतिरेक के कारण गढ़ भी गई हैं। ज्यों ज्यों विद्वानों का अनु-

सधान इस दिशा में अग्रसर होना जा रहा है, त्या-त्या हमारे पूवजा की जान कारी आश्चयचकित करनेवाली सिद्ध हो रही है।

रामायण की कथा अयोध्या से चलकर लका की ओर बढ़ती है। स्वभावतः वह भारत के मध्य देश और सुदूर दक्षिण के प्रदेशों से अधिक सम्बद्ध है। पर किसी-न किसी बहाने हिमालय उसमें आता ही रहता है। परन्तु महाभारत की कथा उत्तर भारत की कथा ही है। पश्चिम से पूव तक फटे हुए हिमालय की चोटी इस ग्रन्थ में अनेक बार आई है। वस्तुतः चन्द्र वंश की कहानी का आरम्भ ही हिमालय से होता है। पश्चिमी, पूर्वी और मध्य हिमालय के स्थानों और जानियों का इसमें बहुत विस्तृत और विश्वसनीय विवरण प्राप्त होता है जो चीनी और अरबी यात्रियों के विवरणों और तब स्थानों से प्राप्त होने वाली परम्पराओं से विचित्र मेल रखता है। रामायण और महाभारत में हिमालय के उत्तर में स्थित देवा और जातियों की भी चर्चा है और आधुनिक अनुसंधानों से सिद्ध हो रहा है कि विश्वसनीय भी है। दुर्भाग्यवश साधारण जनता अभी तक इन कहानियों को उचित ऐतिहासिक परिपाक्ष में रखकर देखने की दृष्टि नहीं पा सकी है और या तो उन्हें दैवताओं की कहानी मानती है या पौराणिकों की कपोल कल्पना। ठीक ऐतिहासिक परिपाक्ष में समझने का प्रयत्न किया जाए तो जान पड़ेगा कि हिमालय ने हमें कितना दिया है। केवल नदियाँ और अनेक भौतिक समृद्धियाँ के कारण ही हम उसे अपनी अमूल्य निधि नहीं मानते उससे भारतीय धर्म सभ्यता और जनता को अद्भुत ढंग से प्रभावित किया है। वह हमारे अन्तर के साथ एकमेव है। वह हमारा प्रहरी नहीं है हमारी अन्तरात्मा का अभिन्न अंग भी है। वह शिव पावती की विहार भूमि है नर-नारायण की तपो भूमि है यम विरर गंधर्व विद्या धरा का निवास है। सहस्र-सहस्र ऋषि मुनियों की आश्रम भूमि है यगा-यमुना-ब्रह्मपुत्र सिन्धु सरस्वती की उदगम भूमि है। इस छोटी सी वाता में नगाधिराज हिमालय की महिमा और हमारी सभ्यता से उसके अविच्छेद्य पवित्र संबंधों का महत्व दिखाना असम्भव है। यहाँ कुछ थोड़ी सी बातों की चर्चा करके ही सतोष करना पड़ेगा।

भारतवर्ष की सती नारियाँ का आदर सारा ससार करता है। क्या कारण है कि भारतीय नारी की मर्यादा उसका सतीत्व तब और उत्तम चरित्र इतना लोकमान्य है? पावती और सीता का भुवनविश्रुत लोकभावन आदर्श। पावती तो नाम से ही प्रकट है कि पवत-कन्या है। हिमालय की पुत्री पावती का नाम ही नारी चरित्र की सम्पूर्ण शोभा गरिमा भाव्य और पवित्रता की याद दिलाता है। रामायण के बालकांड में बताया गया है कि हिमालय की दो

कथा : —पावती घोर गया—रिम प्रसार हम पवित्र भारत भूमि का भीतर घोर घाँवर ग पवित्र कर रही है। यही यन् भी बताया गया है कि रिम प्रसार गया की मान धारण तीव्र पवित्र की धार मीन पूर की घोर घोर एक मध्य हम का पवित्र घोर समझ बताया है। गया वस्तुतः भारत की गभीर तन्त्रिया का नाम है। मध्य हम का गया यह मूल स्या है जो भगवत्पुत्र गंगा की अन्तान्तर तन्त्रिया के धरती पर उतरा है। हिमालय का यह हम रिमा प्रसार भारतीय भूमि घोर भारतीय जनविज्ञान अन्तर्गता की जा गयी। पावती का एक नाम उमा म जो उग्रनिष्ठा कान्त ही प्रगिष्ट है। आधुनिक गंगा स गया वता है रिम प्रसार तन्त्रिया परवर्तन धानी मरान् गम जाति की भाषा से आया है। वार्ध आन्ध्र नहा कि कामन्त्र म गा धार तर पन हूए पवनीय प्रणेत गिव का मरिन्भूमा पावती ग्री की उपासना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन्ध है। गारी तन्त्रिया भूमि अन्तर्गता कान्त स गान्त बन्ध रही है। तपानिरता कुमारी पावता न अगस्त्य मुनि की प्रायना पर बैलाग न कुमारी अन्तरीय तर पन्त यात्रा की धा इमलिए पुराणा म भारतपुत्र का हम भूमि का नाम ही कमारा का द्वीप बताया गया है और गणपूषक घोषणा की गई है कि तपानिरता पावती के पवित्र पन्तधार स पावनाकृत इस भूमि म ही वन-व्यवस्था है। इमके बाहर ता अन्तर्गता का घाद म उग्रन होनवान पिछा हुए अगस्त्य लोग का निवास है। भास्वराचार्य ने पुराणा की सारा कथा का उपमहार एक पवित्र म कर दिया है—वनव्यवस्थितिरिहैव कुमारिकाप्य नेपथु पाञ्चज जना निवसन्ती सर्वे। इस प्रकार पावती और गया हमारे अस्तित्व का ही मरदण्ड हैं। हमारे भीतर और बाहर जो कुछ उत्तम है जो कुछ सुन्दर है जो कुछ पवित्र है उसको प्रतीक रूप में पावती और गया व्यक्त करती हैं।

और विदेहराज दुहिता सीता ? रामायण और महाभारत दोनों म पतित पावती सीता देशी का यन् गाया गया है। कम लोग जानते हैं किन्हे देग भार तीव्र मदान तक ही सीमित नहीं था। आधुनिक लोगो से थोड़ा-थोड़ा के उम उत्तम का समर्थन हुआ है जिसमें बताया गया है कि मेरू के पूव म पूव विदेह नामक देग था। डा० बृद्धप्रकाश ने हाल ही में पूव विदेह की स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला है। किष्कि-घावाण्ड म सुग्रीव ने वानरो को सीता की खोज के लिए विभिन्न स्थानों म जाने को कहा था उसमें हिमालय के विभिन्न स्थानों और जातियाँ के नाम गिनाये हैं। उसमें यामुन पवत का उल्लेख है। लेवी पुराने अभिलेखा से हम नतीज पर पहुँचे थे कि यामुन पवत वाट का रूप है पुराना नाम अमून था। अमून आधुनिक मुननाग का ही संस्कृत रूप है। यह आजकल

चीनी शासन व अतगन है। यही पूव विदेह था जिसे बाद में गांधार कहा जाने लगा। फजलुल्लाह रसीदुद्दीन अबुलखर ने इस कन्हार (पूर्वी गांधार) का हिंदू राज्य के रूप में पाया था और इसका गज सना की बड़ी प्रशंसा की थी। चीनी इतिहासकारों की गवाही से और वहाँ के ध्वसावशेषों से भी इस बात का समर्थन होता है। ईसा मनीह के तीन सौ वर्ष से भी पहले से यह पूव विदेह चला आ रहा था। बारहवीं शताब्दी तक इसका इतिहास अटूट रहा है। किमी जमाने में यह हिंदू राज्य आसाम और मिथिला तक फैला हुआ था। रामायण में विंगला नगरी (बाद की बंगाली) जिन्हें राजा विशाल द्वारा स्थापित बताया गया है। अमून या यामुन पर्वत के इद गिद बसा पूव विदेह (बाद में पूवगांधार) सक्का वर्ष तक मूलभूमि में विच्छिन्न होकर भी चीनी सेना का सफल प्रतिरोध करता रहा। यहाँ से अनेक बौद्ध लख्वा और पगाडाभा का उद्धार हुआ है। हमारी गणना से यह अति प्राचीन विदेह भूमि अपरिचित बन गई है। विदेह हिमालय के समूचे पूर्वी छोर के अधिकारी थे। हमारी सभ्यता की आदर्श प्रतिमा वदेही विदेहराज की क्या थी। चीनी सूत्रों से विदेह का मिथिला नाम भी मिल जाता है। इस प्रकार वदेह सीमा का संबंध भी हिमालय से जुड़ता है।

हिमालय की किरात जातियों का इतिहास भी महाभारत और रामायण से मिल जाता है। गिव के उपासक किरातों की चर्चा महाभारत में बहुत है। किरातों और चीनों को महाभारत में साथ साथ गिनाया गया है। वस्तुतः चीनों को किरात ही भारतभूमि से अलग करते थे उनकी मध्यस्थता में ही चीनों का सम्पर्क भारतभूमि से होता था। ऐसा जान पड़ता है कि चीन लोग पूव सीमान्त (प्राग्ज्योतिषपुर) से ही भारत पहुँचते थे। उन्हें पूव की जातियों में ही गिना जाता था। उनका चीनाशुक् या रेशम का काम भारतवर्ष में पसंद किया जाता था और भारतीय सम्राटों के अभिषेक के समय चीनजाति के प्रतिनिधियों द्वारा भेंट किया जाता था। महाभारत में चीनों के साथ गांधारों की जो चर्चा आती है वह कदाचित् पूव विदेह के निवासी रहे हैं—यवना किरातों गांधारों खीरना खीरखरा (१२ ६५ १४)। वनपर्व में हिमालय के कोने कोने में बसनेवाली जातियों की चर्चा है। किरातों को महाभारत में नुकीली चोटी वाले मोने व रंग व कच्चा भास और मछली खानेवाले और बेटादुर बनाया गया है। समापर्व में भी इसका उल्लेख है। इसी प्रकार तुषारा क्रवीक्षा विद्याधरो किन्नरा, सप्त काम्बाणा आदि का विस्तारपूर्वक उल्लेख है। इनके साथ विवाह आदि संबंधों की बड़ी रोचक कहानियाँ इन काव्यों में पाई जाती हैं। भारतीय महाजानि व निर्माण में, व्रत उपासना और धार्मिक चेतना

के निर्माण में इन जातियों की महत्वपूर्ण देन है। भारतवर्ष के महामानवसमुद्र को रूप देने में इन जातियों का बहुत महत्वपूर्ण योग है। इनका संबंध इस देश का आत्मीय संबंध है। गंधर्वा, किन्नरा, विद्याधरो और अथ पावत्य जातियों की चर्चा से हमारे दोनों महाकाय प्रखर हैं। इनका कला प्रेम संगीत प्रेम और अपेक्षाकृत स्वच्छंद जीवन भारतीय संस्कृति का अभिन्न भग्न बन गए हैं। संगीत को तो गंधर्ववेद ही कह दिया गया है। हिमालय के विभिन्न भागों में बसी हुई जातियों की परम्पराओं के सम्यक् अध्ययन से हमारे इतिहास की अनेक गुलियों के सुलभन की आशा है। इस समय आवश्यकता है सत्य जिज्ञासु विद्वान् शोधका की। इस ओर अभी तक हमारे विद्वान् का यथोचित ध्यान नहीं गया है। सरकार को भी इस दिशा में अधिक प्रयत्नशील होना है। हिमालय हमारी संस्कृति का ही नहीं हमारे अस्तित्व का भी मेरुस्थल है। इस विषय में हमारे पूज्य जिने जागरूक थे उतने हम नहीं हैं।

हिमालय की महिमा अपार है। उसे रामायण और महाभारत में अग्रध्वज माना गया है। एक बार कलास की जीतने की दुराकाशा रावण के मन में आई थी। उसने यक्षा और गंधर्वों की जीतकर कलास पर जोर आजमाने की हिम्मत की थी। नदी के मना करने पर भी वह नहीं रुका। नदी ने कहा था— सर्वस्वमेव भूतानामगम्य पवतं कृतं—यह पवत सबभूत के लिये अग्रगण्य बताया गया है। रावण नहीं माना। उसने हिमालय के सर्वोत्तम भूगोल कलास का उठा लेने की कोशिश की। क्षण भर के लिये कलास डगमगा गया। पर क्षण भर के लिये ही। महानेत्र ने अपने पादागुण्ठ से—पैर के अगूठ से उस दबाया और फिर त्रिलोक्य काँप उठा। महानेत्र ने तो उसे गिड़गिड़ाते देख भाग कर दिया पर नदी का शाप उसे खा गया। मदमत्त रावण की खानर भानुष्मा की सेना छांट गई। जिस क्षी ने इस गिरिराज की मदमत्त होकर हिलाने का प्रयत्न किया उसी की यही दगा हुई है। आज भी मदगर्बित सेनानियों को कहा जा सकता है कि सावधान! अट्टान पर मिर न मारो रावण की गति को न प्राप्त हो।

हिमालय देवभूमि है। कालिदास ने शिव से पावती के प्रति कहलवाया था—पितु प्रदं साव देवभूमय। तुम्हारे पिता (हिमालय) के प्रदत्त देवभूमि है। यह केवल पवित्रता के कारण ही नहीं कहा गया है। वस्तुन हिमालय से भारतवर्ष की अनन्त प्रकार के रत्न प्राप्त होत रहे हैं। वाष्पिकी रामायण में हिमालय को धातुष्मा की खान कहा गया है। गरुडो हिमवानाम धातुनामा वरो महान् (वायव्य ३६ १३) इसी बात का कालिदास ने अनन्त रत्न प्रभव कहकर दाहराया है। हमारे पुराने ग्रन्थों में हिमालय के विविध रत्नों का खाना

की चर्चा मिलती है। स्वयं वाल्मीकि रामायण में जादूनद (सोना), चाँदी सीसा, ताम्बा काला लोहा आदि के मिलने की चर्चा है (बाल० ३७)।

इस प्रकार हिमालय हमारी भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का उत्स माना जाता रहा है। हिमालय को भारतीय साहित्य और इतिहास से हटा दिया गया तो वह बहुत निष्प्राण हो जाएगा। हिमालय हमारा प्रहरी है, देवभूमि है, रत्नखाना है इतिहास विधाता है, सस्कृति मेरुदण्ड है।

हिमालय [२]

भारतीय साहित्य में हिमालय की बड़ी महिमा है। हिमालय को कविकुल गुरु कालिदास ने देवतात्मा कहा है। भारतीय साहित्य इस देवतात्मा की महिमा से मुखर है। एक बार भारतवर्ष के रक्षात्मक साहित्य से उन उपकरणों को हटा दीजिए जो इस देवतात्मा नगाधिराज के प्रसाद रूप में हम प्राप्त हैं और देखिए कि वह कितना अकिंचन हो जाता है। आपको ऐसा करत समय हिमालय तुहिता पावती को सो देना पड़ेगा जो भारतीय नारी का आदर्श है सतीत्व की मर्यादा हैं, तपस्या का मूर्तिमान विग्रह है और पातिव्रत की विजयध्वजा हैं। आपको गंगा को यमुना को सरयू को ब्रह्मपुत्र को और न जाने कितनी नदियों को भूला देना पड़ेगा जो हमारे जीवन को सरस पवित्र और मानन्दोल्लसित कर रही हैं अथ गन्धर्व यक्ष किन्नर सिद्ध, विद्याधर और देवयोनि जात विचित्र रसपोषक तत्वों से वंचित रह जायेंगे जो हमारे कविया और कथाकारों को सरस अभिप्रायों को सुलभ किया करत हैं और उचित अवसरों पर विचित्र उपादानों से साहित्य और गीत्यों को समृद्ध करत रहत हैं। तब आपका हाथ भर रहनी वचिष्य-वंचित एक ऐसा भरवान्ना रह जाएगा जहाँ मानसरोवर की घबल तरंगा में विलास करने वाले स्वर्ण कमला के कपाय भ्रतुर को कुतरने वाले राज-हंस सापता हैं कनकवार से घपा काल को कीलाहल मुखर करनेवाले त्रौच-शुगला का अभाव है असिंचित नूपुर वाम चरणा के आघात के गौरीन भवरील स्तवका वाले अगोचर पुष्प का चिह्न नहीं है और व सक्ता महर्षि रत्न गायक है जो अलङ्करण को बहुमूल्य और प्रकरण का अमूल्य बना दत है। हिमालय का प्रसाद से वंचित भारतीय साहित्य में काम्यक बन नष्ट होगा, कनकपुरी गायक हो जायगी, कलान और

कामाख्या-पीठ निकल जाएंगे, बदलीबन लुप्त हो जायगा सौंदर्य शालीनता और सौकुमार्य के क्षेत्र तिरोहित हो जायेंगे। जिन तत्वों ने हमारे साहित्य को अपूर्व रम सामग्री से मडित किया है और हमारे चित्त को अज्ञाने उल्लास से अवारण कपित आलोकित बनाया है वे हिमालय की कृपा से ही प्राप्त हैं। उनके अभाव में साहित्य नीरस हो जाएगा, गल्प वीरान हो जाएगा, ललित कलाएँ विकलांग बन जाएँगी।

कानिगास ने कहा है कि हिमालय पृथ्वी के मानदंड-समान स्थित है। मानदंड भी क्या? पूर्व और पश्चिम समुद्र—महोदधि और रत्नाकर—का दोनों किनारा से अवगाहन करके विराजमान। हिमालय का यह बूँट ही उत्तम और सटीक परिचय है। भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर वह छाया हुआ है। एक ओर वह अरब समुद्र या रत्नाकर के उत्तरी तट का स्पर्श करता है और दूसरी ओर आसाम मणिपुर और त्रिपुरा को अपनी छात्रछाया में समेटता हुआ पूर्व समुद्र या महादधि में निमज्जित होता है। इस प्रकार पृथ्वी को वह दो टुकड़ा में बाँट देता है। भारतीय विचारक इस केवल जड़ धरित्री-खण्ड का विभाजन मात्र नहीं मानते। इस विराट मानदंड में मनुष्य के नील और आचार विचार का भी स्पष्ट भेद कर डाला है। हिमालय रूपी मानदंड को यदि आधार मान लिया जाए तो एक त्रिकोण महादेश बनता है, जिसका शीर्ष बिंदु कुमारिका अन्तरीप है। इस त्रिकोण भू-खण्ड को कुमारिका खण्ड कहते हैं। प्रसिद्ध है कि जब हिमाचल पर्वत की कन्या पावती गिर की वर रूप में प्राप्त करने के लिए कलाम पर विवट तपस्या कर रही थी, उस समय मुद्गर दक्षिण में अगस्त्य मुनि उनके पास पहुँचे और प्रायना की कि भगवति आपके पवित्र पञ्चमचार से हिमालय की यह देव भूमि पवित्र हो गई है परंतु मैदान और विध्यशृङ्खला के दक्षिण के प्रदेश इन चरणों का स्पर्श से वंचित रह गए हैं। तपोनिरता कुमारी पावती ने अगस्त्य की प्रायना स्वीकार की और उमी अवस्था में नीचे की भूमि में उतर आई। कुछ दिनों तक इस त्रिकोण के अंतिम छोर पर उन्होंने तप भी किया। उनके पवित्र चरणा से वह सारी त्रिकोण भूमि पवित्र हो गई। यहाँ के स्त्री-पुरुष तप की महिमा का कायल हुए इनमें तीन और आचार धर्म की प्रतिष्ठा हुई। इसीलिए त्रिकोण भूमि—आज का भारतवर्ष—कुमारिका खण्ड कहलाया। इसीलिए, सिर्फ इसी पवित्र भूमि में वन-व्यवस्था विगुह रूप में प्राप्त होनी है। जहाँ हिमालय-दुहिता कुमारी पावती के पवित्र चरण नहीं गये वहाँ वनायम धर्म और उनकी महत्त्वपूर्ण परम्परा भी नहीं चल पाई। उनका चरणा के स्पर्श का यह फल है कि इस कुमारिका खण्ड में तीन

और आचार की भर्षा को महत्व प्राप्त हुआ। जो वचित रह गया सो रह ही गये।

स्पष्ट हो इस क्या म यह बताते का प्रयत्न किया गया है कि हिमालय की हो यह देन है कि यह दश ससार के अन्य देशों की तुलना में शील और आचार के मामले में विशिष्ट हो गया है यह मनुष्य के जन्म और मरण की—पुनर्जन्म और मरण फल की स्वीकृत महिमा है। जो जसा करता है उसका फल उस भोगना पड़ता है। इस कठिन नियम से देवता भी परित्राण नहीं पा सकते। सबकुछ ही हिमालय ने केवल इस देश के मदाना को ही शस्य श्यामल नहीं बनाया है केवल इसकी भौतिक सम्पत्ति को ही रत्नों और महोपधियां से समृद्ध नहीं बनाया है बल्कि इसके अन्तराल को भी प्रभावित किया है। इन नगाधिराज को पृथ्वी का मानदंड कहना उचित ही हुआ है।

इस अन्तराल का प्रभावित करने का ही यह परिणाम है कि भारतवर्ष में शिल्प-साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में ऐसा बजोड़ थाड़ भय दिया है जो सब प्रकार में उसका अपना है। हमारे सहस्राब्द के इतिहास में जो काव्य नाटक क्या आख्यायिका इतिहास पुराण और दर्शन लिखे गए हैं उनका मूल स्वर जन्म और मरण के विशिष्ट सिद्धांत से प्रभावित है। उपरी विभेदों और वचन्या के रहने हुए भी उनमें एक ऐसा सबमाय सूत्र प्रात है कि मामूली ढंग से विचार करनेवाला भी आसानी से कह सकता है कि यह वस्तु भारतीय है और यह भारतीय नहीं है। भारतीय काव्य नाटक संगीत नृत्य आदि ललित मनाहर शिल्प कलावासी शिव और उनकी चिरसगिनी हिमालय-बुद्धिता पावना के श्रेणी है। फिर क्या कहा है जो यहाँ से प्रेरित और चालित न हो?

हिमालय भारतीय साहित्य के उस महान् सदश की प्रेरणा भूमि है जो भोग नहीं त्याग देना है जो जड़ गरीर विकारों का नहीं अन्तराल की ऊर्ध्वमुखी गम भावना का प्रतिष्ठित करता है मानमपत्त पर उत्थित होनेवाली श्वेत तरंग माना का नहीं, मुहादित गण्डाष्ट तत्व की अविकल स्थिति का गुणगान करता है। द्रव्य मन्त्रिमय जीवन दान का किसी समृद्ध गाँवी नगर की गान गीतन में प्रेरणा नहीं मिली है। मिली है तो हिमालय की कन्धरागा और गरी गुन्धरा में तपानिरत ऋषियों से। हिमालय में विराजमान मन्त्राजिनी के भीतर निभरा की गान में एक ही आध्यात्म दवन्त्र द्रव्य मन्त्रिया का मूर्ति से मिलन मरिनागा के तत्त्व प्रज्ञा और निस्तेज भाव में विचरण करनेवाले कृष्णगार मृगा में आयुधित तपान्न हमारे समस्त समस्त भर्षा के प्रेरणाग्राम हैं। सम्पदा वरी मन्त्र का। १ भारतीय साहित्य गीत नय, गीत नाय,

अभिनय आदि को प्रेरित, चालित और आदानित किया है ।

हिमालय केवल पथ्वी का भानदट ही नहीं है, वह हमारी अनादि काल से चली आती हुई सांस्कृतिक परम्परा की उत्स भूमि है, भारतवर्ष का जो कुछ श्रेष्ठ है, महान है, गौरवास्पद है, उसका आग्रय है । हिमालय-हीन भारतवर्ष उसी प्रकार हो जाएगा जमा मस्तिष्कहीन मनुष्य । हिमालय हमारा अविच्छेद्य अंग है ऐसा अंग जो हमारी समस्त सत्ता का भण्डार संचित रखे है ।

कालिदास ने एक जगह हिमालय की बर्फीली चोटियाँ को आनन्द मत्त महादेव का पुजीभूत अटटहास कहा है । आनन्द विह्वल महादेव का पुजीभूत अटटहास आनन्दोल्लसित मंगलमय देवता का हर्षोत्सास न हा तो गंगा और यमुना की धारा भी नहीं हागी, भारतवर्ष का अद्वितीय शस्य क्षामल मैदान भी नहा होगा और इस देश के नरनारियाँ के चित्त में उल्लसित होनेवाली महिमा भी नहीं रहेगी ।

हिमालय है, सदा रहेगा, हमारा रहेगा, क्योंकि वह है इसलिए हम हैं हमारी धवतारमा सस्कृति है ।

व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारीप्रसाद द्विवेदी

घात काफी पुरानी हो गई है। सम्बद्ध लोग भी प्रायः ससार छोड़ चुके हैं। जो है वह बुरा नहीं मानने इसलिए आज बटू देने की इच्छा हुई है।

लगभग सत्तादश घण्टाईस वर्ष पहले की बात है। मैं 'गान्धिनिकतन' का काफी आया था। उन दिनों महामना मानवीयजी 'सनातन धर्म' नामक पत्र निकालत थे। मेरे सहयोगी मित्र प० (अब डाक्टर) भुवनेश्वर मिश्र माधव उमका सम्पादन करते थे। काफी आया तो माधवजी से मिल रिता कस जा सकता था। काफी प्रसन्न थे बापू हम दोनों मिल थे। दर तन बालें करते रह हसन हँसात रह। चलन चलते माधवजी ने कहा कुछ सनातन धर्म के लिए निष्ठा कीजिए। मैंने स्वीकार कर लिया। 'गान्धिनिकतन' आया तो माधवजी की आजा का पालन करना आवश्यक समझा परंतु निम्न क्या? सनातन धर्म का पागल क्या लिए जा सकता है? धर्म का उपयोग दाना मरा काम नहीं है यह मैं समझ गया था। गान्धिनिकतन नाम तब भी नहीं उतरा था। सोचा पचासा की ही चर्चा कर दो। सनातन धर्म में तो इनका काफी मन्त्र है। तब निम्न लिया। क्या आपका था— यह बात नहीं है। पर प्रमत्त तब से निर्वन्धधर्म की चर्चा आ गई। यह पचास दिनों विविधधर्म में निश्चयता था। सम्पादन में पण्डित मन्मथदास मानवीयजी का भी नाम था। मेरे महाश्वशुर छोड़ दाना प० रामचन्द्र आमाजी का भी नाम था। रिता जमान में मैं स्वयं उन्म कुछ काम भी कर चुका था। मुझ उमरी गगनाम्बुनि तिम मुन्नी हजारीप्रसाद बन गया था पण नाम नहीं था। मुन्नी में कई बार उन्मन का पणना कर चुका था। मुन्नी मात्रपुत्र में बन था अबहा समुभन नाम था। समुभि अबसे छोड़ हँस दन। उनका स्नेहमिलन बाधना।

निरुत्तर हो जाता । इस बार गुरुजी के मन की, उनका नाम लिए जिना आलोचना कर दी । तब लिखा पूरे उत्साह से, किंतु भेजने का समय आया तो मन कांप उठा । गुरुजी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे । फिर सोचा गुरुजी तो जानते ही हैं, बहुत होगा डाट देंगे । उनसे क्षमा माँग लेना तो बड़ा ही आगान काम था । मगर सत्य बात कह देनी चाहिए । उन जिना नया जोश था । समझता था, जो मुझे सत्य मायूम होता है वही मारी दुनिया का सत्य है । गुरुजी की दान बहुत समझ में आई । उन्होंने कहा था 'बाद में समुक्ति जड़वे अज थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ । लेख लिख गया था उसे छपना भी चाहिए । जो भेजने का निश्चय किया । लेखक का नाम था—व्योमवेग शास्त्री । पता ठिकाना कुछ नहा । यह माधवजी को भी चकमा देने का प्रयास था । तब भेज दिया । छप गया । मैं प्रमन हुआ कि किसी का पता नहीं लगा, उधर विधाना कुटिल हँसी हम रह धे— छिपते हो ? छिपना क्या इतना घामान है ।'

बाद की घटना बड़ी मजेदार है । एक दिन साहित्यिकेतर का डाकिया एक बड़ा-सा बण्डल (रजिस्टर्ड पैकल) लिए यामवेग शास्त्री का पता पूछते मेरे पास पहुँचा । मैंने कहा, 'यही रहते हैं दे जाओ । पैकल ले लिया । व्योमवेग शास्त्री तो प्रथम बार सनातन धर्म में अवतरित हुए थे उनके नाम यह भारी पोया कहा से आ गया ? मैंने उमुक्तापूर्वक बण्डल खोला । एक बड़ा पाया था—इन्दौर की पचाग समिति की रिपोर्ट जो बहुत ही उपयोगी पुस्तक थी । आज भी मैं उस पुस्तक को उपयोग में लाता हूँ । कुछ और छोटी छोटी पुस्तिकाएँ थी और साथ में प्रसिद्ध पचाग निर्माणा १० शीनानाथ शास्त्री चुलेट का पत्र था । वे इन्दौर के महाराजा के ज्योतिषी थे और वही से पचाग प्रकाशित करते थे । एक बार मैं उनसे मिल भी चुका था । उन्होंने व्योमवेग शास्त्री को सम्बोधित करते लिखा था कि 'सनातन धर्म में प्रकाशित लेख से वे बहुत प्रभावित हुए हैं । उसमें जो मन प्रकाशित हुआ है वह लगभग ज्यो का त्या उनका भी मत है । इन्दौर में एक अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है । पण्डित मदनमोहन मालवीयजी ने सभापति पद स्वीकार कर लिया है । पचाग समिति ने देश के सभी पचाग निर्माताओं का निमन्त्रित किया है । उद्देश्य है सारे भारत में एक ही पद्धति का पचाग निकालन वाला माग खोजना । ग्यारह विद्वानों की एक निष्ठायक समिति बनाई गई है उसमें बगान के प्रतिनिधि व्योमवेग शास्त्री को रखा गया है । १० शीनानाथ शास्त्री ने बड़े आग्रह से लिखा था कि आप अवश्य पधारें ।

मैं हैरान ! मालवीयजी महाराज सभापति होंगे पचाग निर्माताओं में

अपने अपने पक्ष की स्थापना के लिए निर्मात्रिन्त विद्वानों में गुरुजी भी रहेंगे और यह अपत्याय 'योमवे' शास्त्री' निर्णायक समिति में फसला सुनाने के लिए विराजमान रहेगा। ऐसी बनहोनी भी कभी हुई है। जरूर माधवजी ने भण्डाफोड़ किया है। मगर बाद में माधवजी से मालूम हुआ कि वे भी नहीं पहचान सके थे कि 'योमवे' शास्त्री और हजारीप्रसाद द्विवेदी एक ही हैं। बुकपोस्ट पर 'गान्तिनिकेतन' का डाकघर का ठप्पा देखकर उन्होंने दीनानाथ शास्त्री को बता दिया था कि यह कोई 'गान्तिनिकेतन' का महापण्डित है। मैं सोच में पड़ गया। मालवीयजी भी जान जायेंगे गुरुजी भी जान जायेंगे कि उन्हीं के पत्र में उन्हीं का लड़का उन्हीं की आलोचना कर रहा है। हाय धरती फटती क्यों नहीं। मुझे बड़ी ग्लानि हुई। ५० दीनानाथ शास्त्रीजी की सच्ची बात लिख दी। मैं बगल का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। मैं 'योमवे' शास्त्री नहीं हूँ ठूठ हजारीप्रसाद हूँ। मुझे वहाँ न बुलाइए। निर्णायक कोई बड़ विद्वान हो तो गोभा देगा। मैं कैसे निर्णायक बन सकता हूँ। ५० दीनानाथ शास्त्री ने मेरा नाम जाना तो और भी प्रसन्न हुए। बोले 'तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आना ही पड़ेगा। सत्य कहने से डरते हो? कैसे नौजवान हो?' हाय राम! नौजवान होना दोष ही है।

पूरा दिन उधेड़-बुन में बीता। यह कैसे अस्वीकार करूँ कि सत्य कहने में नौजवान को नहीं डरना चाहिए। उन दिनों सारे देश में उथल-पुथल थी। नौजवान की स्तुति में उन दिनों जितना लिखा गया उतना कदाचित् कभी नहीं लिखा गया था। बसिर पर कपड़ों बाँधकर बलते हैं वे हसते हँसते फाँसी के तारों पर झूँट जाते हैं उनके रक्त से धरती पवित्र होती है और जाने क्या-क्या। तो मैंने शास्त्रीजी को लिखा—अवश्य आऊँगा। सत्य कहने में क्या डर है। शास्त्रीजी प्रसन्न हुए। इधर नाडी सूखने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ने लगी। निर्णायक समिति में व्योमवेश शास्त्री के स्थान पर हजारीप्रसाद द्विवेदी का नाम छपा। मान का भूखा चित्त खचता हुआ। चलो देखा जायगा।

जैसे-जैसे सम्मेलन के दिन निकट आते गए धुक्धुकी बन्ती गई। गुरुजी क्या कहेंगे मालवीयजी क्या मोचेंगे?

इन्हीं दिनों दो दिन ॥ दो दिन पूर्व मरी बेचनी बर गयी। नौ बज गिन को मैं बहुत व्याकुल हुआ। एकाएक बान सूख गई। क्या न गुरुदेव सलाह तो जाय। तुरन्त चल पड़ा। एकदम उनके द्वार पर ही पहुँचकर रुका। सयोग की बात कि वे उस समय उत्तरायण के बरामते में अनेक श्रुतियाँ बँटें थीं।

मुझे देखते ही स्नेहसिक्त स्वर में बोले 'एशो अग्रन्ति आओ। मैं इतनी जल्दी उनसे मिलने की आशा लेकर नहीं आया था। प्रणाम करने एवं और बठ गया। गुरुदेव ने मेरी ओर देखा अत्यन्त वत्सल भाव में। फिर बोले, "कुछ चिन्तित जान पड़ते हो। क्या बात है?" अब साचने विचारने का अवसर ही नहीं रहा। सारी बात ज्यों-की-त्यों सुना दी। अपनी दुविधा और सक्वाच की बात वहीं और अपनी पुस्तकी बगला भाषा में उपसहार करते हुए कहा, 'मूलता से घब-भकट पदा कर लिया है अब आपकी सलाह मागने आया हूँ। जाऊँ या न जाऊँ। जाने को कह चुका हूँ। गुरुदेव ने क्षण भर मेरी आँखा में चुपचाप देखा। भगवान् जाने उठोने क्या पड़ा उनमें। फिर सहज भाव से कहा न आओ। तुम में सत्य के प्रति जितनी आस्था है उससे वही अधिक भय और सक्वाच है। भय और सक्वाच तुम्हें सत्य का पथ नहीं लेने देंगे।' मैं सिहर उठा। हाथ जोड़कर चुपचाप उनकी आर ताकता रहा। वे कुछ देर मौन रहे फिर बोले, 'सत्य बड़ा महसूल चाहता है। तुमने अपना नाम छिपाया वही से तुम गलत रास्ते पर चल पड़े। देखो जब किसी की प्रतिकूल प्रालोचना करनी हो तो नाम मत छिपाया करो। नाम छिपाना पहली कमजोरी है। फिर वह और कमजोरियाँ को खींचती जाती है। नाम छिपाना भी सत्य को छिपाना ही है।

मुझे लगा कि गुरुदेव ने मेरे अन्तर तक वेष्ट दिया है। मैंने जल्दी-जल्दी उठने का उपक्रम किया और उनकी ओर ताकें बिना ही कहा तो फिर यही प्रश्न है? उत्तर मिला, हा। मैं उठने लगा तो जरा जोर में बोले, 'बठो। बठना पड़ा। फिर उन्होंने पचागो के बारे में मैंने क्या लिखा है यह पूछा और दर तक उस सम्बन्ध में बात करते रहे। मुझे लगा कि वे अब मेरे भाव पर अमृत लेपने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ही कोमल हृदय के थे। बोले 'मुझे प्रसन्नता है कि तुम ठीक ढंग से सोच रहे हो। पर डरा न करो। जो ठीक समझो खुल के कहो। मालूम हो कि तुमने गलती की तो तुरन्त सुधार लो। सत्य अपना पूरा दाम चाहता है।'

गुरुदेव ने यहाँ से लौटकर मैंने तार दे दिया, 'नहो आ सकूँगा। क्षमा करें।'

बात खत्म हो गई। मन का एक बोझ उतरा। दूसरा अभी बाकी था। गुरुजी तो जान ही गये होंगे क्या सोचते होंगे। सोचा क्षमा माँग लूँ। मज मून बनाया, काटा फिर लिखा। पत्र टीक बन नहीं पा रहा था। इतन में गुरुजी का पत्र आ गया। लिखा था 'तू इतनी दूर क्या नहीं गया? मैं तो उस

नि घपपी बिद्या मखन माता जिग नि मुझे निर्णयिष की गद्दी पर बग
देसता ।

भांगा म भांगू भा गय । दाने महात् गुरु का निष्य हूँ मैं । दीडा-दीडा
किर गुरुय के पाग पट्टा । उन्हें पत्र लिखा । उह भी बड़ा भान-
धनुभय हुआ । बोले तुम्हारे गुरु सच्चे गुरु हैं । उनकी महता देखकर मैं मुग्ध हूँ ।
मुझे लगा कि मैं रिगी जाऊँ म बहुत-बहुत बड़ा हुआ गया हूँ । धात्र मरे दोना
सच्चे गुरु इहलोक त्याग चुके हैं । सोचता हूँ ऐन गुरु की निष्यता प्राप्त
करतपान मेरे जैसे भाग्यवान कितने हैं ।'

भारत की समन्वय साधना धर्म और दर्शन के क्षेत्र में

भारतवर्ष के धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्रों की साधना का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्रागतिहासिक काल से लेकर आज तक न जाने कितनी साधनाएँ उदित हुई हैं कितने दार्शनिक मता का उदय हुआ है और कितने सामाजिक मग ठन उदभूत हुए हैं। सब हमें के लिए प्रमुख स्थान अधिकार नहीं कर सके पर सबने विशाल भारत धर्म के निर्माण में कुछ न-कुछ योगदान दिया है। बौद्ध, बौद्ध जन कापालिक पाशुपत नास्तिक, शैव वैष्णव आदि अनेक धार्मिक साधनाएँ किसी समय के भ्रम में, या देश के किसी विशेष भाग में अत्यन्त प्रचलित थी, पर वहाँ में उनमें उतार भी आया और अन्य मतों को आश्रय करके नये सिरे से उठने का प्रयास भी दिखाई दिया। कई साधनाएँ नाम और रूप बदलकर अब तक जीती चली आ रही हैं।

भारतवर्ष का इतिहास अन्य देशों से कुछ विचित्र रहा है। सम्यक्ता के उपकाल से लेकर आधुनिक काल के आरम्भ तक हमारा देश में विभिन्न मानव समूहों की घात बराबर चली आ रही है। इसमें मध्य, अद्वैतसम्य और ब्रह्म श्रैणी के मनुष्य रहे हैं। भारतीय मनीषी गुरु से ही मनुष्य के बहुविध विश्वासा और मना को जानने का अवसर पाते रहे हैं। इसीलिए यहाँ धर्म विज्ञान (धियालाजी) और तत्त्व विज्ञान (फिनामफी) कभी भी परस्पर विरोधी शास्त्र नहीं बन पाये। कुछ पश्चिमी आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतवर्ष में विशुद्ध तत्त्व विज्ञान या फिलासफी नामक शास्त्र बना ही नहीं। दर्शन शास्त्र का अर्थ ही देखना है। दर्शन ऐसे आचार्यों का दृष्टि सत्य हो सकता है जो सब प्रकार से आप्त है—भय, लोभ या काम से कभी विचलित

न होन यासा प्राप्त होता है। उसकी जाणूत दृष्टि में जो देना जाना है उमी पों देगन कहत है। विसासपी व मून में गन्त होता है। मून के मून में शुद्ध धीर सम्यक् दृष्टि। भारतीय मनीषिया न दोना का उचित सामग्र्य किया है। यह गामजस्य या समति जाना भारतीय मनीषा की वनी भारी देन है। हर धर्म साधना व तीन पण हात हैं—उसन पीछे काम करनेवाला तत्त्व-मीमाणा (देगन) उसको सरस रूप में उपस्थित करनेवाला वाचमय (वाच्य) और उसे जीवन के व्यवहार के क्षेत्र में सद्गति व लिए तत्त्वानुयायी धर्मकाण्ड (क्रिया)। ये तीनों नाम इच्छा और क्रिया व प्रतिपादक होन हैं। धर्म-साधना में इन तीनों का अन्तर्भाव हाता है। समस्त भारतीय धर्म-साधना ॥ इन तीन पक्षा को खोजा जा सकता है।

अभी कहा गया है कि देगन का अर्थ देखना है। इनका अन्तर्निहित अर्थ यह है कि 'देगन' नामक शास्त्र कुछ सिद्ध महारमाणा के देने हुए (साक्षात्कृत) सत्यो का प्रतिपादन करते हैं। यह देखना तब वास्तविक होगा जब केवल इन्द्रिय द्वारा या प्राण द्वारा या मन द्वारा या यहाँ तक कि बुद्धि द्वारा भी जित्नाई देने वाले स्थूल विषयों को पीछे छोड़कर इनसे परे इनसे सूक्ष्म चिन्तन द्वारा साक्षात्कृत हो। इसी को स्वसंबेध ज्ञान कहते हैं। परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है या देखता है वह सत्य है। सारे भारतीय दशन मानते हैं कि शरीर और मन की बुद्धि आवश्यक है। इन्द्रिय बाह्य कारण है वे बाहरी सत्ता को अन्तर में से उतारने के साधन हैं। आन्तरिक इन्द्रिय मन बुद्धि अन्तःकरण है इनसे हम बाहरी सत्ता से गृहीत इन्द्रियाध का जोड़ते हैं। गलत से सही को अलग करते हैं और बाह्यकरणों को यथा इष्ट दिशा में नियुक्त करते हैं। परन्तु बाह्यकरण हा या अन्तःकरण दोनों ही साधन हैं। करण का अर्थ ही साधन है। इनसे काम करानेवाला मालिक कोई और है वह चतुर्थ है। इसीलिए ठीक-ठीक जानकारी के लिए बाह्यकरण और अन्तःकरण दोनों ही की बुद्धि आवश्यक है। जब तक मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों ही शुद्ध निमित्त और पवित्र नहीं होते तब तक वह गलत बात को सही समझने की गलती कर सकता है। यह जो बाह्य और अन्तःकरण की बुद्धि है वह सम्पूर्ण भारतीय धर्म साधनाओं में आवश्यक गत मानी गई है। इस विचार ने विरुद्ध दिनागामी विचारों को एक सूत्र में बाँधने का काम किया है। इसीलिए धर्म को इस देग में आचार से इतना घनिष्ठ भाव से जोड़ दिया गया है। मनुस्मृति व धारम्भ में ही धर्म की परिभाषा में कहा गया है कि धर्म वह है जो जानकार मन्त्रे, रागद्वेषहीन व्यक्ति या द्वारा सेवित या

आचरित होता है—विद्वद्भिः सेवितः सदभिः नित्यमद्वेषानभिः । जस-तसे रह-
कर जस-तसा साचकर बड़े मत्स्य को अनुभव नहीं किया जा सकता । चंचल
मन बचल गलन ढंग की बात सोचने में लगा रहता है । इस चंचलता को दूर
करने के लिए इस दंग के मनीषिया न जो उपायादि बनाए हैं, उनकी समष्टि
का नाम याग है । भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में बताया है कि इस चंचल चित्त
को अभ्यास और वराग्य से ही बश में किया जा सकता है । समस्त भारतीय
धर्म-साधनाएँ और दशन अभ्यास और वराग्य पर चल दते हैं । योग द्वारा
स्पृहीकृत चित्त सर्वम आवश्यक माना गया है । ऊपर ऊपर में अभ्यास और
वराग्य को रूपायित करनेवासी पद्धतियों में वविध्य है, पर यह सभी मानते हैं
कि इनका होना आवश्यक है । इस विश्वास ने ऊपर से विरुद्ध दिखनेवाला मता
में भी पारम्परिक श्रद्धा भाव उत्पन्न किया है और समन्वय का भाग प्रशस्त
किया है ।

पुराणाल से अनेकों जातियाँ कबीलों नस्लों और घुमक्कड़ खानाबगोना के
दल-दल इस दंग में घात रहे हैं । कुछ देर के लिए उन्होंने देग के वातावरण
का विश्लेषण बनाया है । पर अन्त तक वे पराए नहीं रह सके हैं । उनके देवता
भी तबीन करोड़ सिंहासनो में से किसी एक को देखल करके बैठ जाते रहे और
पुराने देवताओं के समान ही श्रद्धाभाजन बन जाते रहे हैं और कभी-कभी तो
अधिक श्रद्धा के भा अधिकारी सिद्ध हुए हैं । भारतीय सस्कृति की कुछ ऐसी
विशेषता रही है कि ममागत कबीला नस्ला और जातियाँ की भीतरी ममाज
अवस्था और धर्ममत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया और फिर भी
उन्हें सम्पूर्ण रूप से भारतीय बना लिया गया । भारतीय सस्कृति इतने प्रतिधियो
को जो अपना सकी है उसकी एक कारण यह था कि उसकी धर्म-साधना शुरू
से ही वैयक्तिक रही है । प्रत्येक व्यक्ति अपने किए का जिम्मेदार आप है ।
श्रेष्ठता की निगानी किसी धर्ममत को मानना या देव विनोय की पूजा करना
नहीं है बल्कि आचार शुद्धि और चारित्र्य है । यदि कोई अपने कुल धर्म का
पालन में दण्ड है चरित्र में शुद्ध है दूसरी जाति या व्यक्ति के आचरण की नकल
नहीं करता, बल्कि स्वधर्म में मर जाने को ही श्रेयस्कर समझता है ईमानदार
है मयवादी है तो वह निश्चय ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह सुदृढ़ हो या ग्राह्य
गव हो या वैष्णव हो । कुलीनता पूर्व-जन्म के कर्मों का फल है चारित्र्य
जन्म जन्म के कर्मों का प्रकाशक है । देवता किसी एक जाति की सम्पत्ति नहीं
होना, वह सबकी पूजा पालने का अधिकारी है । पर यदि स्वयं देवता ही चाहता
हो कि वह किसी विनोय जाति का ही पूजा ग्रहण करेगा तो भारतीय सम्पत्ति

को इगम भी एतराज नहीं। राहु देवता घगर टाधा को लिए दान का ही प्रस्ताव होत हैं तो यही सही। ब्राह्मण भी डोम का दान दवर ही उह प्रसन्न करेगा। इन विश्वासा न एक विचित्र प्रकार की सहनशीलता मोक्ष और सवदादी दृष्टि उत्पन्न की है। इसी विश्वास ने सब जगह से और सब जाति से उत्तम आचार विचार को सग्रह करने और उह यथासगर, यथास्थान मजाने की समन्वय बुद्धि को प्रकटिष्ठ किया है।

भारतीय इतिहास में इसलाम का आगमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। मुस्-मुस् में ऐसा लगा कि उसकी मूल भावनाओं से स्थानीय भावनाओं का मेल नहीं बैठेगा। पर धीरे धीरे भारतीय मनोपा न उनके साथ भी एक समझौता किया। दोनों धर्मों के मूल तत्त्वा को ध्येय निवाला गया और मध्य काल के सत्ता ने दोनों के भीतर मनु निर्माण करनेवाले साहित्य की रचना की। उत्सव, मन पोशाक गहन वातपीत रीति रस्म के भीतर से दोनों एक-दूसरे के निबट आने लगे। दोनों के भीतर मिलानेवाले आध्यात्मिक तत्त्वा का दूढ़ निवाला गया। अंग्रेजा के आने से पूर्व भारतीय मनीषा बहुत कुछ एकरव की लाज कर चुकी थी पर बाद में उसे भङ्गा लगा। बीघ्र ही भारतीय मनीषी, जिनमें बापीजी प्रमुख थे गए मिलन मार्ग को प्रगम्य करने में समर्थ हुए। बार-बार भङ्के खाने के बाद भी यह प्रक्रिया अपना काम कम जा रही है।

भारतीय मनीषियों का समन्वय साधना का मुकारबना इतिहास की किसी सन्दृष्टि से शायद ही किया जा सके। दान और धर्म के क्षेत्र में उनमें मिलन भूमि प्रशस्त करने में अदभुत कुशलता का परिचय दिया है।

प्राचीन ज्योतिष

आज हम यह विचार करना है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन ज्योतिष का क्या स्थान था। हमारी संस्कृति के प्रधान उत्सव वेद हैं। यद्यपि आज के भारत का जो बनाने में ऐसी अनेक 'सांस्कृतिक' धारणाएँ काम करती रही हैं जिनका बदो से कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता तथापि मुख्य धारा वैदिक ही रही है। वैदिक संस्कृति के केंद्र में यज्ञ-याग हैं। ये यज्ञ-याग ही इस देश में ज्योतिष के अध्ययन के मूल कारण हैं। विशेष विरोध यज्ञों के लिए समय का निश्चय करना बहुत आवश्यक था। गणित ज्योतिष के सबसे प्राचीन ग्रन्थ लगभग मुनि प्रणीत वेदों में ज्योतिष के अन्त में लिखा है कि वेद यज्ञ के लिए अभिप्रेत हुए हैं और यज्ञों का विधान समग्र के अनुसार हुआ है। इसीलिए काल का विधान करने वाले इस ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञानता है वस्तुतः वही यज्ञों का जानता है। इस प्रकार यज्ञों का काल नियम करने के लिए गणित ज्योतिष का प्रतिष्ठा हुई। इस ६ वेदांगों में स्थान मिला। ऋषि की भाषा में शास्त्रकारों ने इसे बड़े पुरुष की भाँव कहा है। मध्य युग के अन्तिम श्रेष्ठ ज्योतिषी भास्कराचार्य ने कहा था कि चूंकि यह शास्त्र बड़े की भाँव है इसलिए यह सब अंगों में श्रेष्ठ है। वेदों में, क्लृप्त स्मृत्युज्योतिष मुख्यता कारण मध्यम्य तनोष्यते। यज्ञ की वेदिका के निर्माण के लिए ही गुरुत्व सूत्रों की विद्या ज्यामितिशास्त्र का उदय हुआ जो धीरे धीरे सत्तारभर की सभ्यता को गति देने में कारण बनी। एक बार आधुनिक सभ्यता के मूल से रक्षागणित को हटाकर दक्षिण कि हमारी आधुनिक सभ्यता की क्या गति होगी है। बड़े-बड़े शहर भूरा जाएँगे। ज्यामिति के अभाव में एक भी मकान नहीं बन सकेगा, एक भी मछली ठीक ठीक नहीं बनाई जा सकेगी। गणित में भारतीयों की दन विज्ञ

विनि है। यह जो घर। की गुणगुणगर पड़ति है यह भारतीय सम्पत्ता का ही नेत माती जाती है। गावस्तर गतिग वि यति यह गति गति मरदा का दग न बन पदा हाता तो गतिग घाम्त्र की क्या गति होती। मामूला जाइ पगता गुण भाग भी टीर सन हा पा। इस दृष्टि म गति तो भारतीय ज्योतिष गतिर की गणना मातृ-गम्यता व मूल म है। यना व गुणागम पता की जातारी की दृष्टि म ही उम दानुन नाम्न घोर प्रवृत्ति निरीक्षण विद्या का मूलपात हुआ जो घाज परिणत घवस्था व घनेत घाम्त्रा व घीर हैं। निम्नाह मनुष्य की सम्पत्ता की घवगति व मूल म हमारे देग व मनीषिया व य बड़े बड़े घाविष्कार हैं।

प्राचीन ज्योतिष को सुप्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर ने तीन स्तरों में विभाजित किया था—तत्र सतिना घोर होरा। तत्र म पाटीगणित (एरिथ मेटिथ) घीजगणित (घलजज्ञा) घट्टगणित (मधमटिरल एस्ट्रानामी) गोल (स्वेरिथल एस्ट्रानामी) और वरण (प्रेक्थल एस्ट्रानामी) सम्मिलित हैं। सतिना म नाना प्रकार की प्राकृत घटनामा के कारण की घचा होती है और उन लभणा को यताया जाना है जिहें देमरर इन प्राकृतिक घ्यापारा का घागजा लग सवे। और शारागास्त्र म जम के समय के घह-गभत्रा की स्थिति स भविष्य पन यताया जाना है। अघेजी म जिस एस्ट्रालाजी कहत हैं वह होरा शास्त्र ही है। मगर भारतीय कलित गास्त्र म होरा के घतिरिक्त और भी बहुत-सी बातें हैं।

ज्योतिष का भारतीय जीवन से कितना गहरा सम्बन्ध है इस बात को ठीक-ठीक अनुभव करने के लिए एक बार उन नामों की ओर दृष्टि डालिए जो ज्योतिषी की सलाह पर किये जाते हैं। कही जाना हो, कोई दवा खानी हो कोई कपडा पहनना हो कोई खरीद बिक्री की बात हो ज्योतिषी की सलाह आवश्यक होगी। जम हो, मरण हो, विवाह हो द्विरागमन हो ज्योतिष उसम जरूर दखल देगा। व्रत हो, उपवास हो उत्सव हो त्योहार हा ज्योतिष के बिना हो नही सकता। ज्योतिषी के पास भारतीय गृहस्थ को हर छोटे बड़ काम के लिए जाना ही पडता है। प्राचीन काल मे ज्योतिष का क्षेत्र बहुत व्यापक था। बादल क्या बनते हैं सुबह शाम आकाश क्यों लाल हो जाता है भूकम्प का क्या कारण है आधी और तूफान कैसे होते हैं ये सारी बातें ज्योतिष की विवेचना का विषय मानी जाती थी। पुरुष और स्त्री के कौन से चिह्न सौभाग्य की निशानी है कौन-से दुर्भाग्य की हाथ और पर की कौन सी रेखा पुरुष को राजा या योगी बना देती है और स्त्री को रानी या विधवा बना देती

है इसका विचार यही शास्त्र करता था। वीए के नाँव-नाँव से क्या सूचित होता है, धृगाली के रोदन का क्या फल होता है, उत्तू के वहाँ बैठन पर क्या हान की सम्भावना है छोटे की अवारण होंपा से किस भ्रमगत की सूचना मिलती है, छाग और कुक्कुट के कौन-सा लक्षण अच्छे या बुरे होत हैं य और इस प्रकार के अन्ध सक्का प्रश्ना का उत्तर ज्योतिष देता था। जब और वहाँ कुर्मा बनाना चाहिए, मकान वहाँ और क्या बनना चाहिए, तालाब का खुदना जब शुभ है जब अशुभ खिड़की और दरवाजे कसे और वहाँ लगन चाहिए, घर की छाट में कौन सा काठ शुभ होगा कौन-सा अशुभ—ऐसी बीसिया बातों का उत्तर ज्योतिष देता था। कहना व्यर्थ है कि इस प्रकार के व्यापक क्षेत्रों पर सम्पूर्ण अधिकार रखनेवाला शास्त्र कितना प्रभावशाली होगा और राष्ट्रीय मस्तिष्क के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण ध्यान का अधिकारी होगा। आजकल के अनेक शास्त्र अपरिणत अवस्था में इस शास्त्र के भ्रन्तगत पड़त थे।

बहुत प्राचीनकाल में इस देश में ज्योतिषी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। धर्मसूत्रा और 'अथर्वाशास्त्र' के युग में भी वह केवल साधारण गृहस्थ का ही पयप्रदेशक नहीं होता था राजाभा के सधिविग्रह का परामशदाता भी होता था। 'अथर्वाशास्त्र' की व्यवस्था है कि राजा को ज्योतिषी अवश्य रखना चाहिए। ज्योतिषी का पुराना नाम दवण था। बराहमिहिर ने बृहत्संहिता में दैव्य का जो लक्षण दिया है उससे सहज ही समझ आ सकता है कि उस क्या-क्या काम करना पड़ता था। उस हर प्रकार गणितशास्त्र से परिचित होना पड़ता था। देह के किसी अंग के फटकने का क्या अर्थ है किस स्वप्न से क्या फल प्राप्त होने की सम्भावना है, विविध शुभ कर्मों के आरम्भ या अन्त करने का ठीक समय जब आता है इत्यादि—बातों की उसे जानकारी होनी ही चाहिए थी। ज्योतिषी भ्रात्रमण करने का शुभ मुहूर्त तो बताता ही था वह यह भी बता देता था कि किस पुरुष के सेनापतित्व में जीत हाने की आशा है। उस घोड़ा हाथी आदि के इशिता से भावी गुमाशुभ फला का निर्देश कर देना पड़ता था। शास्त्र में बताया गया है कि यदि घोड़ा बार-बार ताड़न करने पर भी आगे न बढ़े और बार-बार मूत्र पुरीष का त्याग करता रहे तो लक्षण बुरा है। हाथी अगर पच्ची पर सूट रख दे आस बाद कर स और कान खड़ा कर ल तो मामला सगुन होता है। ऐसे लक्षण देखकर ज्योतिषी का भावी पराजय की आशंका बना देनी पड़ती थी। पर सौभाग्यवश यदि हाथी सूड उठाकर बग से चल पड़े तो फिर जीत निश्चित मानी जाती थी। यह नहीं समझना चाहिए कि ये बातें पेशेवर ज्योतिषिया खूब ही सीमित थी। गृहस्थों का ऐस अनक

लक्षणों का ज्ञान रहता था। पुराने ग्रंथों में ऐसी बहुत सी ब्याख्याएँ मिलती हैं जिनसे ज्ञान पड़ता है कि साधारण गृहस्थ इन बातों की अच्छी जानकारी रखते थे। कभी कभी "न वि वासा न एतिहासिक" महत्व की घटनाओं के घटन में सहायता दी है। भारम्भ में यह बात बहुत साधारण रूप में थी परन्तु धीरे धीरे इन्होंने बड़ ही महत्त्वपूर्ण ग्राह्यों का रूप ग्रहण किया। हाथिया में पहचान की विद्या घाड़ा के पहचान की विद्या विविध पशु पक्षियों की लक्षणों की विद्या इन्हीं बातों का विकास है। मणिया और रत्नों की परीक्षा न भी महत्त्वपूर्ण बला का रूप ग्रहण किया है और संहिता स्वयं के अन्तर्गत धानदान वास्तुशास्त्र और प्रतिमा तक्षण न तो भारतीय धर्म और सम्प्रदाय में जो प्राण संचार किया है वह किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता। परबर्नी बाग के विद्यालय मंदिर और मनोहर मूर्तियों का निर्माण विद्या मूलतः संहिताओं में ही अंतर्भूत थी। बहुत पुराने जमान में ही राजकुमारों को जो बलाएँ मिलती जाती थी उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका परिचय आज केवल ज्योतिषिक संहिताओं से ही मिल सकता है। ललित विस्तर में लिखा है कि कुमार सिद्धाथ को स्वप्नाध्याय स्त्रीलक्षण पुरुषलक्षण भद्रलक्षण दृष्टिलक्षण गालक्षण, अङ्गलक्षण मिश्रित लक्षण आदि बलाएँ मिलीं गइ थीं। वराहमिहिर भी वह संहिता से इन विषयों की घाड़ी सी जानकारी हो जाती है। इन सब विद्याओं पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गये थे पर दुर्भाग्यवश अब सब मिलन नहीं।

लेकिन ज्योतिषी को जबल इतनी ही बातों तक धाँवर रक नहीं जाना पड़ता था। उस मूल आदि ग्रंथों और सप्तपि मंडल आदि ग्रंथों में संचार का पता रहता पड़ता था। कौन सा ग्रह कसा रंग पकड़ रहा है कब उदय हो रहा है कब अस्त हो रहा है चंद्रमा की नीक बिंदु उठी हुई है मंगल का रंग कब फीका पड़ गया है चंद्रमा के चारा और परिवेग कितना बड़ा है ग्रहण कब हो रहा है इन सबकी खबर उस रखनी पड़ती थी। उल्का बाधु शिंहा भूबम्प संध्या की सांतिमा, इन्द्रधनुष गंधर्व नगर सब पर उसकी अनुसंधानिनी दृष्टि का पड़ना आवश्यक था। इनने निपुण भाव से आकाश का पयवे रण करनेवाले ज्योतिषियों ने यदि समार की ज्योतिष और गणित की महत्त्वपूर्ण शाखा का सधान बताया तो इसमें आश्चर्य का कोई बात नहीं है। आज से कई हजार वर्ष पहले इन ज्योतिषियों का वर्तमान का और ग्रहगणित का जमा जान था वह आज के वैज्ञानिक युग में आश्चर्य की बात समझा जाता है। दुनिया इन बातों में उससे बहुत अधिक आग नहीं बनी है। यह दूसरी बात है कि गणित ज्योतिष का क्षेत्र आज बहुत विस्तीर्ण हो गया है।

ज्ञान की जानकारी व आगम ग्रन्थों में सबसे अधिक सस्वारस्युक्त ये ज्योतिषी ही रहे हैं। ज्ञान का हम क्षेत्र में जाति, धर्म और देश के ऊपर समझा गया है। हमारे देश के ज्योतिषियों व असुरा (असीरियन) और यवना (ग्रीक) से ज्ञान लिया भी है और दिया भी है। मध्यकाल के अरबों में जब विद्या की भूख बहुत बनी थी तो हमारे देश के अनेक ज्योतिष ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ। बराहमिहिर ने कहा है कि यद्यपि यवन लोग म्लेच्छ है तथापि इस विद्या की जानकारी के कारण ऋषिगत पूज्य है। सौ ज्योतिष के आचार्यों ने अद्भुत उत्पत्ति रची है। हमारी सस्कृति में ज्ञान की पवित्रता के प्रति जो निष्ठा है उसका सर्वोत्तम निदर्शन यह ज्योतिष विद्या है। मैंने एक बार भारतीय सभ्यता की आलोचना ज्योतिष शास्त्रीय परम्परा के अनुसार करत हुए कहा था कि इस सभ्यता के साथ असुरा यवना गका और आर्यों की दीर्घ साधना से उपलब्ध ज्ञान की स्मृति जुड़ी हुई है। मैं उस दिन बड़े उल्लास से अनुभव किया था कि इस शास्त्र के भीतर से हम मनुष्य की सामान्य सस्कृति की ही विजयगाथा सुनते हैं। यह शास्त्र मनुष्य के ज्ञानक्षेत्र के मिलन का अद्भुत निष्पन्न है। जो लोग आज दुविधा में पड़े हुए हैं उन्हें यह बात आश्चर्य करती है कि यह जो कुछ विषय भ्रष्टता का अभिन्न चल रहा है यह जो वस्तु दृष्ट अचरोष्ठों के द्वारा समझ का भयंकर लक्षण स्पष्ट हो रहा है वह सब क्षणिक है। कठोर समझों के भीतर भी मानव मानव की मिलन भूमि तैयार हो रही है। ज्योतिष शास्त्र यह आशा कर सन्देश ही देता है। हमारी सस्कृति को उसने विश्व सस्कृति बनने में अद्भुत सहयोग प्रदान किया है। उसने मनुष्य को प्राण बनने का साधन प्रस्तुत किया है मिलन का क्षेत्र तैयार किया है और मनुष्य की उच्चतर वस्तुओं के प्रति हमारी आस्था को दृढ़ किया है।

भारतीय विचारधारा के विकास में ज्योतिषशास्त्र के विविध अंगों की देन बहुत अधिक है। अनेक भारतीय कलाओं के प्रवर्धन के मूल में माणव्य भावना रही है और इस भावना को ज्योतिष ने निरन्तर पुष्ट किया है। नाट्य शास्त्र में नाट्य और नर्तक को भी माणव्य समझकर प्रवर्धित बताया गया है। वस्तुतः जमा कि शुभसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने कहा है पुराने ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र को आदेश कहते थे। आदेश हस्तु का भी हो सकता है फल का भी हो सकता है और सम्भावना का भी। जगत के समस्त पदार्थों और व्यापारों का हस्तु और फल यह शास्त्र बताया करता था और दूसरे पदार्थों और व्यापारों के मिलन से उत्पन्न होनेवाली सम्भावनाओं का भी आदेश करता था इसी लिए उसने सम्पूर्ण भारतीय जीवन को निविड भाव से प्रभावित किया है।

शाक्त मार्ग का लक्ष्य—अद्वैत

मेरे मन में आगम शास्त्रों के प्रति बड़ी श्रद्धा है और इन शास्त्रों में जो मनुष्य को बहुत ही महत्त्वपूर्ण जीवन दर्शन दिया है उसमें प्रति अपार निष्ठा है। परन्तु श्रद्धा और निष्ठा ज्ञानानुगा होकर ही चरिताय होती है। ज्ञान विरहित ज्ञान पर यह मनन दिशा की ओर भी ले जा सकती हैं। ज्ञान जैन-य स्वरूप है। श्रद्धा और भक्ति जैन धर्म हैं शिव आगमिका की महता भक्ति इनका आश्रय है। निष्ठा स्थिति की वाचक है परम शिव की इदंता शक्ति की आधिता है। परन्तु विन्दु चतुर्मा परमानन्द विभव परम शिव ही हैं। शक्ति तात्त्विक की भाषा में परमानन्द विभव शिव में जब नानात्व विस्तार की इच्छा होती है तो वह सगुण शिव और शक्ति के रूप में अपने आपका द्विधा विभक्त कर लेते हैं और उन्हीं का अभिनय शक्ति महता प्रधान नाद और इदंता प्रधान बिन्दु में प्रकाशित होती है। अतः इन दोनों को इच्छा शक्ति और निष्ठा शक्ति भी कहा गया है। परम शिव की ज्ञान शक्ति से ये दोनों युग्मपत्त समुत्पन्न होती हैं। शक्ति और शिव एक-दूसरे से अभिनय हैं—

शिवस्याप्यन्तरे शक्ति शक्तेरप्यन्तरे शिव ।

अन्तर नव जानीमदचद्वर्द्धद्वयोरेव ॥

महता और इदंता नाद और बिन्दु इच्छा और निष्ठा शक्ति और स्थिति काल और स्थान और आधुनिक काल के कठिनुग्रम और नवदय एक ही शक्ति के द्विधा विभाजित रूपा हैं नाम हैं, भिन्न भिन्न धरातल पर। ज्ञान शक्ति से उत्पन्न इच्छा और निष्ठा नाद और बिन्दु के निरन्तर अग्रसर होत रहने से जगत्प्रपञ्च प्रतिभात है। इस ही शाक्त आगमों में अधोमुख त्रिकाण के प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। ज्ञान, इच्छा, और निष्ठा से

त्रिपुटीकृत जगत्प्रपञ्च को रूपायित करने के कारण ही शिव की आद्या शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। ज्ञान से विमुख इच्छा और क्रिया विन्दु त्रिआग्रा में अग्रसर हो रही है। कण-कण में व्यक्ति व्यक्ति में, समिष्ट-समष्टि में अपनी-अपनी दिशाओं में अग्रसर होती रहनेवाली इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति इस भेद प्रधान प्रपञ्च को जटिल से जटिलतर बनाती जा रही हैं। यदि कभी ऐसा हो कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति नजदीक आने लगे और ज्ञान की ओर उमुख हो जाएँ और इच्छाएँ और सारी सारी क्रियाएँ क्रमशः मिटती हुई ज्ञान में परिसमाप्त हो जाएँ और मनुष्य को भगवान् श्रीकृष्ण की उस दिव्य वाणी के आभास्कार का अग्रसर होने कि सब कर्माविल पाथ ज्ञान परिसमाप्यत तो वह उध्वमुक्त त्रिकोण बन जिसे शास्त्रकारों ने शिव के प्रतीक रूप में समझाया है और जीवन धरिताप हो जाए। पर कहा हो पाता है ? भाषा प्रपञ्च में पड़े हुए भाग्यहीन जीव का यह सुख कहाँ मिलता है ? एक बार उसका सो उलझता ही जाता है। विहारी ने निराश हाकर कहा था—

को घुटयो यहि जाल परि कत कुरम अकुलात ।

ज्यों ज्यों सुरभि मज्जो चहत त्यो-त्यो उरभत जात ॥

जीवन के हर मोड़ पर मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। और इस अनुभूति की मात्रा निरन्तर गाढ़ होती जा रही है गाढ़ से चान्तर। भागवत में प्रह्लाद ने कहा था कि जो जितेन्द्रिय नहीं होत परन्तु शास्त्र और ज्ञान की चर्चा का रोजगार करते हैं वे फिर भी बहुत बुरे नहीं हैं जो दाम्भिक हैं वे तो रतना भी नहीं कर पाते

मौनव्रतधृततपोऽभ्यसनस्वधर्मचर्चा रहो जपतभाषय आपवर्ग्या ।

प्राप पर पुरष ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवत्युत न चान्न तु दाम्भिकानाम् ।

फिर आगमा में इस मिथ्यात पर भी बड़ा भरासा है कि परमेश्वर जो साक्षात् चितस्वरूप हैं उनकी अभिन सविद्रूपा महाशक्ति ने कण-कण को अपनी लीला में निबत कर रखा है क्षण-क्षण को उदमासित कर रखा है। कुछ भी उनकी कृपा से बचि नही है, कहीं भी, कभी भी, किसी भी घरातस पर उनकी उंगली पकड़कर सहागा लिया जा सकता है। यह सारा जगत्प्रपञ्च अततोपलब्ध एक है और सविद्रूपा भगवती की महिमा से उदमासित है। किसी भी क्षण—और किसी भी कण बिंदु पर उस कर्णामयी की कृपा पाई जा सकती है। निराशा हान की या हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है

सत्त्वे सत्त्वे सकलरचना सविदेका विमानि ।

तत्त्वे तत्त्वे परमरचना सविदेका विमानि ॥

प्राप्ते प्राप्ते श्वेततरला सम्पदा सविदेका ।

भासे भासे भजत भवता व हिना सविदेका ॥

तत्र शब्द बहुत 'यापन' अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। उसके द्वार में वायिक आगम के तत्रांतर पटल में कहा गया है कि तत्त्व और मात्र से समन्वित विपुल अर्थों का विस्तार करने और समार के भात जीवों का प्राण करने के कारण इसे 'तत्र' कहल है।

तनोति विपुलामर्थान सत्यमत्र समवितान ।

प्राण च कुरुते यस्मात् तत्रमित्यभिधीयते ॥

इसीलिए युक्ति-तक के आधार सत्य के अवधौ नास्त्र भी तत्र रह जात रहे है। फिर अनेक प्रकार के जीवन दशना और साधना पद्धतियां में विश्वास करने वाले संप्रदायों के तत्र है। सभी कमी हर प्रकार के आगम को तत्र कहन की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। लेकिन लोक में तत्र का प्रचलित अर्थ 'यापन' आगमों की साधना पद्धति है। बताया गया है कि आगम तीन श्रेणी के हैं—वर्ण्य, शिव और 'यापन'। व्यवहार में इनके प्रचलित नाम संहिता, आगम और तत्र हैं। वैसे सभी आगमों के लिए सभी 'यापन' का व्यवहार दया जाता है। प्रधान रूप से हमारे इन प्रदेशों में तो तत्र का अर्थ बहुत ही संकुचित रूप में ग्रहण किया जाता है। दुर्भाग्यवश तत्र के नाम पर प्रचलित अर्थों में साधन विधियों का अधिक विस्तार देखकर निश्चित लोगो में उस संकुचित अर्थ के प्रति आप्रह्वय भी गया है। यह बात भुला दी जानी है कि शास्त्र तत्रों के क्रिया बहल अर्थों में भी एक अननिहित तत्त्वबोध हो सकता है। स्वयं 'यापन' आगमों में तत्र 'यापन' एक निश्चित अर्थ में व्यवहृत हुआ है। सात्त्विक अधिकारियों का उद्देश्य करके लिख गया आगम तत्र कह जात है राजस अधिकारियों के लिए उपनिष्ट अर्थ 'यामल' बड़े जात है और तामस अधिकारियों को लभ्य करके लिख गए नास्त्र टाकर बड़े जात है। कहा जाता है कि परम शिव का पाँच शक्तियाँ—विन्, शान, ज्ञान, इच्छा और प्रिया है। इसीलिए उन्हें पंचवक्त्र कहत हैं। उनका पाँच मुखा के नाम हैं—'ज्ञान' तन्मुख, सत्ताज्ञात वाममुख और अंधार। इन्हीं पाँच मुखों से निकलने वालीया के प्रसार विस्तार में १० सात्त्विक आगम, १० राजागम और ६६ भस्वागमों की उत्पत्ति हुई है। 'यापन' और 'यापन' आगमों के अनुसार परमात्मा के त्रि तत्त्वों एक होकर भी शक्तियाँ के सम्प्रत्य भक्त में अनंत रूप में प्रतिमान होत है। उनकी सम्यक् मीठी तीर पर तीन हैं—भक्त प्रपन्न भक्तभक्त प्रधान और भक्त प्रधान। भक्त प्रपन्न सम्यक् स १० सात्त्विक आगम भक्तभक्त प्रधान

रूप म १८ रीति आगम और अभेद प्रघात रूप से ६४ भस्वागमों का आविभाव हुआ है ।

सम्मान्य तत्र' म बाइम भिन्न भिन्न आगमा की चर्चा है । इनमें बीना-गम पाशुपत पाचरात्र, कापालिक भैरव, अमोर, जन, बौद्ध आदि आगमों की भी चर्चा है । लकिन बहुत प्राचीन काल से ही 'तत्र' शब्द का प्रयोग शाक्त आगमों के साथ होता आ रहा है । बुजिगा मततत्र' की एक प्राचीन प्रति गुप्तलिपि में लिखी मिली है जिसमें निश्चित रूप से सिद्ध होना है कि गुप्त काल के पहले शाक्त-तत्रों का प्रचार बहुत अधिक था ।

म० ६०१ ई० का 'परमेश्वर मत तत्र' और उसी समय का 'महाकुलागना विनिर्णय तत्र' भी प्राप्त है । हमने इसके पहले तीन प्रकार के मुख्य आगमों की चर्चा की है । इनमें वज्रव आगम दो हैं—पाचरात्र और वलानम सहितार्ण । शैव आगमों के माहेश्वर साकुल, भैरव, कश्मीर आदि कई सम्प्रदाय हैं । शाक्तों के भी भी आम्नाय और चार सम्प्रदाय हैं—कैरल, कश्मीर गौड और विनास । शाक्त आगमों का प्रचार समूचे भारत में है । इन सभी साम्प्रदायिक आगमों में थोड़ा अन्तर होत हुए भी समानताएँ बहुत हैं । सभी अपनी उपास्य को परम तत्त्व के रूप में स्वीकार करते हैं देवता की शक्ति या शक्तिशाली में तथा ईश्वर की इच्छा शक्ति तथा त्रिया शक्ति में विश्वास करते हैं । आथर एवेलन (सर जॉन ब्रुडरफ) ने कहा है कि मन्त्र यन्त्र यास, दीप्ता मुख आदि तत्त्व जिसमें हा वही तन्त्रशास्त्र है और इस दृष्टि से सभी आगम तन्त्रशास्त्र हैं या तान्त्रिक प्रभाव-पान हैं । भेद अनेक हैं पारिभाषिक शब्द भी अनेक हैं पर मूल स्वर सबका एक है । उन्होंने लिखा है कि इनका मूल स्वर इतना मिलता जुलता (एक) है कि पारिभाषिक शब्दों के भिन्न भिन्न होने से कुछ घटना विगडता नहीं है । पाच रात्रों की भाषा में लक्ष्मी शक्ति, ग्युह और सकोच कहें या शाक्तों की भाषा में त्रिपुरसुन्दरी महाकाली तत्त्व और कथुक कहें इनमें कुछ विशेष भेद नहीं रह जाता ।

निम्नदेह, आगम शास्त्र बहुत प्राचीन हैं । योगशास्त्र के भाष्यकार ने अनेक स्थलों पर आगमिका को प्रमाण कोटि में रखकर उसका मत उद्धृत किया है । इनमें स्वभावतः आगम प्रकार के दार्शनिक विज्ञान और व्यावहारिक विधान भी रहें हैं । परन्तु अब और शाक्त आगमों की परिणति अद्वैतवाद में हो गई है । ब्रह्मवाक्य से यह छद्मन दृष्टि यादों अलग है । समूचे शाक्त तन्त्र के साहित्य में शक्ति का चित्रण माना गया है । उस प्रायः सभी दशा शक्ति को किसी-न किसी प्रकार स्वीकार करते ही हैं और पिछले दो हजार वर्षों से तो भारतवर्ष का नायक

ही कोई ऐसा संप्रदाय हो जिसमें उपाम्य देवता की शक्ति की कल्पना न की गई हो। हमारे देश का मूर्तिशिल्प शक्तिनल्पना के कारण बहुविधित्र रूप में समृद्ध हुआ है। शैव और शाक्त तंत्रा की विशेषता यह है कि वे चिद्रूपा शक्ति को स्वातन्त्र्यमयी मानते हैं। यह विश्व शक्ति के स्वातन्त्र्य का ही फल है। जान बूझकर 'परिणाम' शब्द का व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। भारतीय दशना में परिणाम शब्द का एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ है। उस दृष्टि में यह परिदृश्यमान जगत् विश्व शक्ति का वसा ही परिणाम नहीं है जिस प्रकार दही दूध का परिणाम होता है। वह वस्तुतः शक्ति का प्रसार और संकोच है। प्रसार और 'संकोच' शक्ति आगमों के अपने शास्त्र हैं लेकिन आधुनिक भौतिकशास्त्रियों के वाइब्रेशन (कम्पन एजन्) से आश्चर्यजनक साम्य रस्यत है। जगत् के रूपायित होने के मूल में संकोच और प्रसार या एजन् की निरंतर चलती रहनेवाली प्रक्रिया है। सो यह दृष्टि शक्ति का परिणाम नहीं शक्ति रूप ही है। आधुनिक भौतिकशास्त्री 'एजन्' या 'संकोच प्रसारशील कण' का सधान तो पा गए हैं पर उसकी चिद्रूपता स्वीकार करने में हिचकते हैं। शास्त्रतः उसकी चिद्रूपता को स्वीकार करके ही आगे बढ़ता है। मूलतः वह चतुर्थ तत्त्व का ही अवपी है। उपरल स्तर पर विरोध और अविध्य दिख सकता है पर मूल प्रश्न एक ही है। यह भाग भी चिन्मय आनन्द तत्त्व का ही अवेषक है।

हमारा यह देश बहुत बड़ा है स्थान में भी और काल में भी। न जाने कब से यहाँ के श्रुतिधियाँ मुनियों सत्ता और कवियों ने अपने अनुभूत समय को माना भाव से प्रकट करने का प्रयत्न किया है। बनों का सम्मान निरंतर होता आया है परन्तु ऐसी शक्तिशाली संप्रदाय भी उत्पन्न हुए हैं जो वन को नहीं मानते। अनेक प्रकार की विचारधाराएँ जब क्रमशः मुक्ति-तंत्र का आश्रय लेती हैं तो 'दंगल' कहलाती हैं जब जीवन के नियामक विन्यास और आचरण का रूप घट्टण करता है तो घम कहलाती हैं और जब जीवन के मंगल के नियम टांग मुन्तर रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं तो कला का नाम धारण करती हैं। यह कला छान और स्वर का भी माध्यम ग्रहण करती है चित्र वाग्नु और मूर्ति के रूप में भी प्रकट हो सकती है तथा मिट्टी पत्थर काँसा और तंबू की कमनीय मूर्तियों का रूप भी ले सकती है। इस प्रकार प्रत्येक आचरण और निर्माण के पाछे एक स्पष्ट विचारधारा है। इन विचारों का बौद्धिक रूप स्थान है आचरणामक रूप घम है और मुन्तर माङ्गल्यमय अभिव्यक्ति कला है। हमारे स्थान का मान्य स्थान ही कला है। मनुष्य में उसका वर्धा करना समय नशा।

उसी प्रकार घम और कला का साहित्य भी अत्यन्त विशाल है। सस्कृत पाणिनीय ध्रुवधरा और आधुनिक देश भाषाओं में लाखों पुस्तकें लिखी गई हैं और घम भी लिखी जा रही हैं। क्या कोई एक मूल बात इस सारे साहित्य में खोजी जा सकती है? ऊपर ऊपर में देखने से यह बात बिलकुल कठिन जान पड़ती है। यह कौन-सी बात है जो आस्तिक और नास्तिक बड़े जानवाले दशना में, मनुष्य और निगुण कही जानवाली भाव धाराओं में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर मानी जाने वाली विचारशृङ्खलाओं में समान रूप से पाई जा सके? क्या ऐसी कोई प्राणि-मयिनी है जो ऊपर ऊपर से बहुत विचित्र दीखने वाली दशना घम और कला की मूल प्रवर्तिका मानी जा सके? कुछ विद्वानों ने उस मूल प्रवृत्ति को खोजने का प्रयास किया है। सर जान डडरफ ने एक भारत घम की कल्पना करने का प्रयास किया था। उनका कहना है कि भारत घम की पहली विशेषता यह है कि यह जगत् केवल अस्त-व्यस्त और अ-व्यवस्थित रूप नहीं है बल्कि एक निश्चित व्यवस्था में देखा हुआ है। यह व्यवस्था या आडर बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। यह जगत अस्त-व्यस्त वस्तुओं का भाण्डार नहीं है जिसके प्राणियों में परस्पर कोई नियामक सम्बन्ध नहीं है। घम वही नियामक सम्बन्ध है जिसके कारण विश्व स्थिर है। घम रहित ससार नष्ट भष्ट हो जाएगा किन्तु ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि घम अघम में भी रहता है। घम सम्पूर्ण के अर्थ में भी विद्यमान हो सकता है वह ससार की वस्तुओं की प्रवृत्ति में निहित है। अतएव इसका अभ्युदय प्रकृति का अनुकूल है। घम ऊपर से लाया हुआ कोई विधान नहीं है। ससार की जो वस्तु जिम रूप में है वह उन तत्वों की प्रकृति के कारण है जिनके द्वारा उस वस्तु का निर्माण हुआ है। घम वस्तु में सत्ता का प्रकाशन है, वह पूर्णतया तो नष्ट हो सकता है जब ससार नष्ट हो जाय। अतएव धार्मिकों में विश्वास करने का अर्थ किसी निरव्यय नियन्ता के सम्मुख अपनी विवशता में नहीं, अपितु तब पर आधारित बुद्धिबल विद्वान्ता में विश्वास करना है। घम व्यष्टि और समष्टि दोनों का नियन्त्रण करता है। यह समष्टि भी अनुरूपारम्भक है जिस सिद्धांत द्वारा व्यष्टि और समष्टि अज्ञान भाव से सम्बद्ध रहते हैं वह भी घम ही है। अतएव भारत घम के अनुसार धार्मिक व्यक्ति वह है जो यह समझता है कि वह ससार के सभी प्राणियों से अनन्तानेक रूपों में सम्बद्ध है तथा अधार्मिक वह है जो अथ प्राणियों का कोई ध्यान रखे बगैर सभी को अहंकार का अपने सीमित स्वार्थों की दृष्टि से अविता है। यदि सभी प्राणी-धर्म अधार्मिक प्रवृत्ति को ग्रहण कर लें तो ससार का नाश हो जाय। इसीलिए सभी मजहब नित्यता के मूल सिद्धांतों के विषय में एकमत हैं। सभी मजहब इस बात की

धोपणी करते हैं नि स्वार्थपरता पाप का मूल है। इससे प्रसट हुआ नि नतिकता मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। सामान्य धर्म सब नियामक है किन्तु विभिन्न धर्म विभिन्न प्राणि समूहों के अनुसार भिन्न भिन्न है। धर्म धर्मनुरूपता दुर्ग है और असद व्यवहार ही सब बुराईया की जड़ है। जो जसा करता है उसका वैसा ही फल मिलता है यह एक मव ग्राह्य सिद्धांत है। कमानुसार फल भी भी दिखाई दे सकता है और काफी समय के उपरांत भी। यदि इस जन्म में नहीं तो आगामी जन्म में सही किन्तु कर्मों का फल भोगना अवश्य पड़ता है। जन्म और मरण का अर्थ शरीर रचना और शरीर का नाश है। शरीरबद्ध आत्म-तत्त्व ग्राह्यत और सख्यातीत है। भौतिक विश्व बनता बिगड़ता रहता है क्योंकि दृश्य और अदृश्य होते रहने का तात्कालिक कारण इच्छा है जिसे बौद्ध मत तण्णा कहता है। तृष्णा का अर्थ है दृश्य जगत् में भोग की इच्छा। 'इच्छा' कर्म को प्रेरणा देती है और कर्म पुन इच्छा उत्पन्न करता है। कर्म धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी। धार्मिक कर्म से 'यक्ति को सुख और अधार्मिक कर्म से दुःख होता है। प्रत्येक जीवात्मा को ससार भवार-वार उस समय तक जन्म मेल रहता पड़ता है, जब तक कि उसे सभी इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल जाती। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी से सम्बद्ध है। ससार में अर्थ और काम का अनुगमन करते हुए भी धर्म के द्वारा अल्पम्यायी सुख प्राप्त किया जा सकता है और धर्म के द्वारा उचित इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। धर्म अर्थ और काम इन्हीं तीनों को ब्राह्मण मत पुरुषार्थ बग कहता है किन्तु जिस प्रकार इच्छा का प्रकाशन रूप में होता है उसी प्रकार इच्छा का अभाव रूप हीनता की ओर ल जाता है। जो इस स्थिति (इच्छा हीनता) को प्राप्त कर लेता है उन्हीं मोक्ष या निर्वाण मिल जाता है। मोक्ष को धोखा पुनर्पाप कहा गया है जो परिवर्तनशील रूप जगत् से ऊपर परम ध्यान की अवस्था है। इस स्थिति में पहुँच जाने पर इच्छाजन्म दुःखा से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार लग या तो सबसामान्य नियम अर्थात् कर्म का पालन करते हुए अपनी सासारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं या इच्छाओं को त्याग कर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। धर्ममय सम्मति यष्टि और समष्टि का हित करते हुई मन्त्री आध्यात्मिक उन्नति करती है जिससे प्राणि मान को 'यायोचित' ढंग से वास्तविक सुख की प्राप्ति हाती है क्योंकि सारा मानवता का तात्कालिक और अन्तिम लक्ष्य है।

इस विचार में धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ लिया गया है। वह ममस्त विश्व की परिचालित व्यवस्था का ही नामांतर है किन्तु इसमें सदेह नहीं कि

समूचे भारतीय ग्राह्य म कुछ मुख्य बातें समान भाव से स्वीकार कर ली गई हैं। मनुष्य जो कुछ करना है उनका फल मिलता है फल भोगन के लिए उसे अनक जम धारण करने पड़न है फलाकाशा के कारण अनेक योनिया म भटकना पड़ता है आकाशा की निवृत्ति से उस छुटकारा मिलता है। निश्चित रूप स आचरण रूप म उल्लिखित सामान्य और विशेष धम उसे फलाकाशा निवृत्त करन के उपाय मात्र हैं। आकाशा की समाप्ति उस शुद्ध निर्लिप्त 'केवल' रूप म छाड़ देती है। यहा केवल बन जाना ही कवत्य या मोक्ष है। साधक का स्व रूप म अवस्थान ही कवत्य है। वही परम काम्य आनंद है।

गिव प्रकाश हैं गक्ति विमल हैं। प्रकाश रूप शिव के साथ विमल रूप शक्ति के सामरस्य को ही 'परा सविन कहते हैं। गिव मदा शक्तिमुक्त रहत हैं इसलिए उनके निष्क्रिय रूप की कल्पना ही नहीं की जानी। शाक्त आगम होना-मात्र (भवन-यापार) को भी क्रिया ही मानत हैं। शिव म शक्ति योग स जो कत त्व है वह स्वाभाविक है, कृत्रिम आरोपित या आगतु नही। शुद्ध प्रकाश या शुद्ध विमल एक आन्श या कल्प (आन्शिकत्व) है, जो पश्चित्त्वना मात्र है। आत्मस्थिति म अवस्थानही शुद्ध विमल है। उमी के क्षोभ से 'एजन होता है और विमलप्रपच का विस्तार होता है। जो कुछ है (अस्ति) और जो कुछ भासित हा रहा है (भासन) वह सब सविद्रूपा भगवनी का ही रूप है। शाक्त आगम मानता है कि अस्ति और भासत' वस्तुत एक ही तत्त्व के वाचक है। जा है (सत्ता) उमी का भान होता है (चिन्ति) और जिसका भान होता है वह सत्ता ही है। सा चिति ही सत्ता है और सत्ता ही चिति। सत्ता के स्तर पर चिति का और चिति के स्तर पर सत्ता का साभात्कार हो सकना है।

काई नही बना सकता कि परिदयमान विश्व प्रपच कव गुरु हुआ इसीलिए यह अनादि कहा जाता है। श्रुति स जाना जाता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म का इच्छा हुई कि मैं एक हू अनक होऊँ। क्यों उसे इच्छा हुई? उस किस बात का अभाव था? काई नहा बना सकता। यह उसकी लीला है। यही इच्छा प्रथम स्पन्द है। ज्ञान स इच्छा हुई और इच्छा न क्रिया का रूप धारण किया। इस प्रकार ज्ञान इच्छा क्रिया का त्रम गुरु हा गया। वस्तुन सारा जगत ज्ञान इच्छा क्रिया रूप म त्रिपुटीकृत है। शाक्त आगमा म इस त्रिपुटीकरण की विधायिका गक्ति का ही त्रिपुरा कहा गया है। ब्रह्म का यह एक गक्ति है। अब आगमा म परब्रह्म को ही परमगिव कहन है।

इस वचनवाक्य क आधार पर ही समस्त आम्निक दगन सृष्टि प्रपच की व्याख्या करते हैं। ज्या ही ब्रह्म म इच्छा गक्ति का आविभाव हुआ त्या हा

वह सगुण हो गया। सृष्टि का हेतु यह सगुण ब्रह्म ही है। वेदांत इसी को अपरब्रह्म कहता है और श्वागम अपरगिव। यही प्रथमा कला का प्रादुर्भाव होता है इसीलिए श्वागम सकल परमात्मा कहता है। सकल अर्थात् कलायुक्त। सच्चिदानन्द विभव परब्रह्म या परमशिव से सगुण अपरब्रह्म या सकल परमेस्वर तक आने की स्थिति तक वितने ही रूपा की कल्पना की जा सकती है। परम (सुप्रीम) तत्त्व त्रिमश मूढम (सटल) और फिर त्रिमश स्पूल (घास) रूप में व्यक्त हो रहा है। एक रूप से दूसरे तक पहुँचने की अतर्क्यता व्यवस्थाएँ अनेक होंगी। अनन्त हो सकती हैं। साधना मार्ग के यात्रियाँ ने अपने अनुभव अनेक प्रकार के बताये हैं। मूल बात यह है कि सगुण ब्रह्म या सकल परमात्मा में जो इच्छा हुई वह एक प्रकार का स्पन्दन या कंपन (वॉब्रेशन) है उपनिषद्वादी भाषा में 'एजन है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि शब्द कंपन का ही मूल रूप है। इसलिए शब्द और शक्ति प्रागम्य में ब्रह्म की (या शिव की) इस इच्छा शक्ति को नाद कहते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म है। मनुष्य अपने कानों से जो शब्द सुनता है वह स्पूल है बहुत स्पूल। केवल बौद्धिक दृष्टि से हम उस प्रथम सूक्ष्म स्पन्द की बात सोच सकते हैं। इच्छा ही नाद है। इच्छा के साथ क्रिया खी है। क्रिया को ही बिंदु कहते हैं। शारदा तिलक (१७) में कहा गया है कि सच्चिदानन्द विभव शिव सकल (कला सहित सगुण) परमात्मा के रूप में प्रकट हुए और उन्हीं की शक्ति से नाद उत्पन्न हुआ और नाद से बिंदु की उत्पत्ति हुई।

सच्चिदानन्द विभवतः सकलात् परमात्मन ॥

आसीच्छतिकस्ततो नादस्तमाद्विबुसमुदभव ॥

सकल परमात्मा की इस शक्ति को ज्ञान शक्ति कहते हैं। नाद इच्छा शक्ति है बिंदु क्रिया शक्ति है। यही ज्ञान इच्छा और क्रिया का त्रिकोण है। नाद या इच्छा शक्ति गति है बिंदु या क्रिया शक्ति स्थिति। गति और स्थिति मिलकर रूप या आकार प्रकट करते हैं।

यद्यपि यह परम सूक्ष्म तत्त्व है स्पूल उच्चरित शब्द उसका ठीक ठीक तात्पर्य नहीं समझा जा सकता पर लाचारी यह है कि उसका मानस पटल पर ले आने का साधन तो हमारे पास यही स्थल शब्दों वाली भाषा है। सो जब हम उस तत्त्व को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो सारी बातें उसमें छँटती नहीं। इसलिए ऐसे प्रसंगा में भाषा को साधन मात्र मानना चाहिए। उसकी सीमा में नहीं उलभना चाहिए। यही स्पूल

सदा म इस बात को समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। मान लीजिए प्रथम स्पन्द नाद रूप में प्रकट हुआ। हमारे पास सबसे सूक्ष्म अक्षर 'अकार' है। सबसे स्थूल ओष्ठ्य वर्णों का अन्तिम 'म' कार है जो ओष्ठो को तो बंद कर ही देता है नाक तक की सहायता लेता है। अब हमारा जाना हुआ मूल स्वर या नाद 'अ' कार ही है। मान लीजिए, प्रथम स्पन्द 'अ' रूप में गति-शील हुआ। यदि सिर्फ गतिशील ही रहे तो कम्पन या स्पन्द नहीं होगा। स्थिति भी चाहिए। नाद ही गति है बिन्दु ही स्थिति है। गति और स्थिति का विलास ही जगत है। सो गति रूप नाद मृष्टि के लिये आवश्यक है उससे साथ ही बिन्दु भी 'म' कार अनुस्वार या षड्रविन्दु रूप में ही तो बदलता है। अब 'अ' स्वर 'म' व्यञ्जना से रुद्ध हुआ। कण्ठ से ओष्ठ तक उस यात्रा करनी पड़ी और आठ बंद हो गए। बंद होते समय वह उ जैसा हो जाएगा, इस प्रकार अ-उ में प्रथम स्पन्द हुआ। पर समाप्त नहीं हुआ। यह तो कम्पन है, चलता ही रहगा। एक क्षण उठकर बंद हो गया तो फिर कम्पन कैसा? अ-उ में के इस अक्षरत्रय का मिलित रूप है 'ओम्'। स्थूल वर्णों में समझाया गया है इसलिए इसके स्थूल उच्चारण पर ही ध्यान जायगा। परन्तु यह समझने का एक तरीका भर है। प्रथम विद्वद्-ब्रह्माण्ड-आपी स्पन्द (वास्मिक वादब्रेशन) कुछ इसी प्रकार का—लेकिन अत्यन्त सूक्ष्म रूप में—होगा। इसीलिए यह 'ओकार' विद्वद् का आरम्भ है। सगुण ब्रह्म का यह नवरूप है। नव, नवीन आदि शब्द बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि जो नया होता है वह पुराना भी हो जाता है, प्रथम नया स्पन्द कभी पुराना नहीं हुआ। वह प्रतिक्षण नित्य स्पन्दित हो रहा है। इसीलिए केवल 'नव' कहना ठीक नहीं है—वह प्रणव है। 'नव नव जायमान' है।

आगमा में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया-शक्ति को ही बीज, नाद और बिन्दु कहा गया है। आधिदैविक भाषा में वह तो यह ब्रह्मा, विष्णु, और शिव हैं। इस त्रिधा विभाजित शक्तित्रय के अधिष्ठातृ-देवता ही ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। सृष्टि करने को उद्यत अपरब्रह्म ही के ठीक पूर्व की निष्कलुष अवस्था को निरञ्जन कहा जाता है। निरञ्जन ही सकल परमात्मा या अपर ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त होता है।

परब्रह्म या परमशिव से अपरब्रह्म या सकल परमात्मा तक की परिणति का व्यवहार में कोई विशेष उपयोग तभी है। पर मध्यकाल के आगमा और निगुणमार्गी साहित्य में मध्यवर्ती अवस्थाओं की कल्पना की गई है और उन कल्पनाओं के आधार पर अत्यविकसित बुद्धि के अनुयायियों ने

पीराणिक आख्यान लिखे हैं। जसा कि पहले बताया गया है निष्कल परम निवस सत्स परमात्मा तक की यात्रा की, अनुप्य-बुद्धि की पहुँच के अनुसार सक्डा-हजारों अवस्थाओं की गणना की जा सकती है। की भी गई है। कभी कभी तो इस विस्तार की जटिल पद्धतियों से औसत तत्त्वजिज्ञासु बिटक जाते हैं। मूल बात को मन में रखकर देखने पर बिदक ज्ञान की सम्भावना नहीं रहेगी।

गास्त्रकारों ने चार अवस्थाएँ बताई हैं—परा पश्यन्ती, मध्यमा और वलरी। बिन्दु के विस्फोट के पूर्व परा नामक अवस्था होती है। मूलधार में कुन्लिनी में यह विद्यमान है। जब यह गतिशील होती है तब उसमें स्पन्द होता है। इसी सामान्य स्पन्द को पश्यन्ती कहते हैं। इसका स्थान मूलधार से मणिपूरवर्ध तक है। यही इसका मन से संयोग होता है। कई पुराने व्याकरण परा धाक की चर्चा नहीं करते। अभिनवगुप्त ने जरूर व्याकरणों के इस मत को ठीक नहीं माना था (प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी द्वि भा प० १६१) पर जहाँ स्पन्द ही नहीं है उससे व्याकरणों का क्या सेना देना। स्फोट के बाद पश्यन्ती—देखती हुई। बीज में से अक्षुर के निकलन पर जो क्रमशः वक्र भाव से ऋजु भाव तक आने की स्थिति है उसकी कल्पना कीजिए। यही साधक भक्तों की वामा या कुटिला पागहस्ता भगवती हैं। यह शिव की वामा शक्ति है शब्द और ग्रन्थ की एकमेक मिलितावस्था। फिर मध्यमा जहाँ वन अलग अलग होकर सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। यही ऋजुरूपा दण्डहस्ता देवी है। यह पञ्चांग-मुक्ता मालिनी देवी है क्योंकि सत्सूतवर्णमाला के ५० अक्षरों की माला धारण किए हैं। इसी पञ्चास अक्षरों के प्रस्तार विस्तार से अनन्त पद बनते हैं अनन्त पञ्चमय जगत का ग्रन्थ देते हैं। यह भावजगत है। फिर मातका। शिव की ज्येष्ठा नाभिका वगैरी वसति। तत्र अलग ग्रन्थ अलग। मात्र साधना के सिद्धांत इसी व्यवस्था से बनते हैं। मात्र द्वारा उत्पन्नित देवता नाभि से कठ तक विद्यमान मध्यमा वसति के विपर हैं। ध्यान द्वारा मन संयोग हान से मात्र चतुर्थ सिद्ध हाना है। जिस मात्र में मन संयोग नहीं है वह मात्र ही नहीं है। मनन के योग से ही मात्र बनता है। अङ्गनाम मुक्ता और ध्यान से ही पूर्ण मात्र चतुर्थ का उद्घाटन हानी है। उत्पन्नित देवता नित्य नहीं हाना। मात्र तब जाकर सफल होता है जब उग्रम अग्रन ही भीतर विद्यमान विगुह चतुर्थ का साधक पा जाता है—तत्त्व ही जाना है। तत्त्व ही मन्त्र बाता का बन्धन विम्वार है। दर्वी के विभिन्न रूपों का मन्त्रा अवस्थाओं की कल्पना है। वक्त्र चिन्मय तत्त्व का उपलब्धि के लिए मन्त्रा ध्यान-मन्त्र और स्त्रात्र लिख गए हैं। कठ के ऊपर वगैरी वसति

का क्षेत्र है। कठ के नीचे वचना में सूक्ष्म अक्षरों का विन्यास है। अक्षरों के लिए ही दला की कल्पना है। किसी अंग्रेज साधक को यह तत्त्व सूझ गया होता तो छद्मोक्त दला की ही कल्पना करता पर भारतीय साधक को पचास दला की कल्पना करनी पड़ी। इक्यावनवा अक्षर स्वयं आकार है—एकाक्षरब्रह्म। अ म लेकर म तक के अक्षरों का—इसीलिए पद और पदाथ-मात्र का—समाहार ओम्।

कई बार पद जाना होता है पदाथ भी सामने होता है पर 'पहिचान' नहीं होती। पहिचान अर्थात् प्रत्यभिज्ञान। आप गुलाब शब्द (पद) जानते हैं, गुलाब अथ (पदाथ) भी है फिर भी पहिचान नहीं। इससे स्पष्ट है कि पद और पदाथ के अतिरिक्त एक और वस्तु है जो दोनों का मेल कराती है। यही प्रत्यय है। अर्थात् पद और पदाथ को मिलान वाला तत्त्वद्रष्टा चेतन मन है। जहाँ वही वाच्य और वाचक हुआ वही चेतनद्रष्टा का यह ज्ञान उपस्थित होता चाहिए। नहीं तो अथ की प्रतीति नहीं होगी। अथ आकार या प्रणव क्या है? यदि प्रणव को परमात्मा का वाचक माना जाए तो स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी चेतन तत्त्व की प्रतीति भी इसके साथ सम्बद्ध है। लेकिन आगमा के अनुसार प्रणव या आकार सूक्ष्म वेद है अर्थात् ज्ञान ही है। यह ज्ञान नहीं है ज्ञेय भी नहीं है। यह स्वयं ज्ञान है। दूसरे शब्दों में ज्ञेय की प्रतीति का साधन है। स्थूल ज्ञान से वह भिन्न है। वह सूक्ष्म ज्ञान है। इसलिए उसे वाचक नहीं कहा जा सकता। परन्तु उसमें भी ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिटा नहीं है। यहाँ भी ज्ञान ज्ञेय भेद बना हुआ है। इस बात को आगमों में अनेक प्रकार से समझाया गया है। अ, उ और म इन तीन अक्षरों को बीज नाम और बिन्दु कहा गया है बीज ज्ञान, इच्छा और दिया कहा गया है। यह स्थूल बीज नाम और बिन्दु से भिन्न बसत भावरूप में अतमान ज्ञान के कारण सूक्ष्म है। यही कारण है कि आगमों में मन्त्र-योग का विधान करने वाले ध्वन्यात्मक वेद का स्थूल वेद कहा है। और मन्त्र-योग की साधन भूत सामग्रियों का रूप देनेवाले, भावरूप में अतमान आकार रूप समष्टिरूप रूपों के सूक्ष्म वेद कहा है। यह भी साधन है पर ज्ञान नहीं है अपर ज्ञान है। पर ज्ञान तो परामर्शित ही है। जहाँ ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान एकमेव हो जाना है, वही ज्ञान दण्ड या दण्ड मान नहीं है। वह द्रष्टास्वरूप भी है। स्वीकृत परामर्शित इसमें भी अधिक सूक्ष्म है। आगमों में इस परामर्शित की महिमा इस प्रकार बताई गई है—प्रत्यक्ष विष्णु में वही चक्षता परामर्शित स्थापित हो रही है। प्रत्यक्ष मनोभाव में उमा परामर्शित

मा नम स्मरित हो रहा है । और प्रत्यक्ष बीजिक ध्याता ॥ उभो पतामिव
मा प्रकाश उद्भासित हो रहा है । इस प्रकार पतामिव हो संसार व
मृत्यु और सुख सभी पदार्थों व अन्य प्रकाश और शोक व अन्य स प्रकाशित हो
रही है ।

तो विष्णु ज्ञानमयी सविष्णु भावभी ही हम दृश्यमान जगत्प्रलय के रूप में हमारे सामने है। किसी बिन्दु पर उन्हें प्राण दिया जा सकता है। समस्त जगत्प्रलय की धाँधि धोति हो कर वायव्य ही उन्हें पुनः बसा जाता है। निच घबुल है। घुल घोर घबुल का मध्य ही नीलमास है। नीलमासभास्वर में हमी धान की हम प्रचार कहा गया है—

ब्रह्म अस्ति इति श्रुत्वा तस्य अर्थं विदुः ।

कृतेऽहमस्य सङ्घे होममित्यभिधीयते ॥

साधन तीन अद्वय तत्त्व म विभाग करत है । तयार क गभी पण्य
जाता, मय और ना इ तीन भाग म विभक्त है । ज्ञान ज्ञान का नाम
है और ज्ञेय उसका विषय । ज्ञान की प्रतिया ही ज्ञान है । बनाया गया है
कि जाता । मय और ना क रूप म यह जगत् त्रिपुरीक है । ज्ञान रूप धम
क एक हान क कारण य गारे सजानीय है अर्थात् पुन है । कुन तन्मयी
सर्वी जानकारी कोही नील ना कहन है । और भी स्पष्ट रणा म कहा जा
सकता है कि ब्रह्म ज्ञानरूप है जगत् ब्रह्ममय है इसलिय ब्रह्म म भिन्न नहीं
है—इस प्रकार का जो पूण अद्वत ज्ञान है वही नील ज्ञान है । प्रत्य
मनुष्य समान भाव से विभक्त रही है । पर साथ को प्राप्त करन का इच्छा
होनी चाहिए । कुछ जीव म सासारिक आसक्ति अधिक होती है । साधना
भाग म जाने पर व पणु भाव के साधक बहे जात है । उह ऐसा इगलिय
कहा जाता है कि वे मोहपाण म बद्ध रहन हैं । म्मे साधका क लिए साधना
म अलग ढंग की साधना विहित है । कुछ दूसरे ऐसे होन हैं जिन्हें अद्वत भाव
का उयला आभास भिला रहता है । यह भी भगवती का अनुग्रह ही है कि
उहे परम सत्य का आभास भिला रहता है । गुरु की कृपा स और निरंतर
साधना से वे मोहपाण का छिन करने म समर्थ होने हैं । य और साधक
बहे जात हैं । ये जगत् सीढ़ी दर सीढ़ी अद्वत ज्ञान की और अग्रसर हात
रहते हैं और आगे चलकर अद्वय ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । परंतु जो साधक
जमजमातर के पुण्य के बल से ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं वे दिव्य कहलात
हैं । इन तीन श्रेणी के साधकों म भी धनक मध्यवर्ती अवस्थाएँ है । इनके लिए
अलग अलग साधनाओं का विधान है ।

तत्रागस्त्य मः सात प्रकार के आचार बताए गए हैं—वेदाचार वण्ण वाचार, शवाचार अग्निवाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार । इनमें जो (१) वेदाचार है उसमें ब्रह्म का मय्य कम यागयज्ञादि विहित है । तत्र कं मत स वह सबसे निचली कोटि की उपासना है । (२) वण्णावाचार में निरामय भोजन पवित्र भाव से व्रत उपवास, ब्रह्मचर्य और भजनासक्ति विहित है । (३) शवाचार में यम नियम, ध्यान धारणा, समाधि और शिव गति की उपासना तथा (४) दक्षिणाचार में उपयुक्त तीनों आचारों के नियमों का पालन करते हुए रात्रिकाल में भोग आदि का सेवन करने इष्ट मन का जाप करना विहित है । यद्यपि इन चारों में पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा श्रेष्ठ है परंतु ये चारों ही आचार पशु भाव के साधक के लिए ही विहित हैं । इसके बाद वाले आचार वीर भाव के साधक के लिये हैं । (५) वामाचार में आत्मा का वामा (शक्ति) रूप में रूपना करके साधना विहित है । (६) सिद्धान्ताचार में मन की अधिकाधिक शुद्ध करके यह बुद्धि उत्पन्न करने का उपदेश है कि शोधन से ससार की प्रत्येक वस्तु शुद्ध हो जाती है । ब्रह्म से लेकर डेल तक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमशिव से भिन्न हो । इनमें सबसे श्रेष्ठ आचार है अन्तिम कौलाचार । इसमें कोई भी नियम नहीं है । इस आचार के साधक साधना की सर्वोच्च अवस्था में उपनीत हो गए होते हैं और जसा कि 'भावबूझामणि' में शिवजी ने कहा है, काम और चंदन में, पुत्र और पत्नी में, इमशान और गृह तथा स्वर्ण और तण्डुल में भोग मात्र भी भेद-बुद्धि नहीं रहती

ब्रह्मे चन्दनेभिरन पुत्र पत्नी तथा प्रिये ।

इमशाने मयने देवि तथा व काञ्चने तूणे ।

म भेदो यस्य लेशोऽपि स कौल परिकीर्तित ।

इसी भाव को बनाने के लिए मत्स्य द्र ने अकुलवीर तत्र में कहा कि जब तक अकुलवीर रूपी अद्वैतज्ञान नहीं तभी तक बाल बुद्धि के लोग नाना प्रकार की जल्पना करते रहते हैं । यह धूम है यह गन्ध है यह तप है यह लोक है यह भाग है यह दान है यह पुत्र है यह ज्ञान है यह नेय है, यह शुद्ध है यह अशुद्ध है यह साध्य है यह साधक है यह तत्त्व है यह ध्यान है—य सब बाल बुद्धि के विकल्प हैं (अकुलवीर तत्र पृ ७८ ८७) । जिसे यह अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो गया रहता है उस प्राणायाम समाधि और ध्यान धारणा की आवश्यकता नहीं रहती (१७ २०) वह ब्रह्मा शिव रुद्र बुद्ध, देवी आदि उपासना से अभिन्न होकर स्वयं ध्यान और ध्याता बन जाता है

(२६ २८)—यह धन उपायान्तर गूना धनता होय त्रिप्य नैमित्तिक त्रिपि विपुलाय, तीर्थ यात्रा धन प्रथम स्थापना ध्यात गव न धनीय हो जाता है (४३ ४६) । धीर धर्मिक ब्रह्म न ब्रह्म नाम यह धर्मिक गमना द्वाया ग रति हो जाता है

अथ हि बह्वनोक्तोत्तम सत्यद्वयविज्ञान ।

यन्तुता तन्नास्त्र का सत्य धर्मित ज्ञात हो है । तत्र ध्यात म जो धनक प्रकार की मिथ्या धीर साधनाया का विचार है यह धनक प्रकार क धर्मिकारिया को ध्यात म रत्नकर भिन्न गव है । तन्नास्त्र म धीन तन्त्र मन्त्रजन मन्त्रधनय तान् विष्णु तन्ना गुणनस्त्र ही तातस्त्र धर्मिकुद्धि गन्तुता विचार ध्यात ध्यात विधिया विचारपूर्वक समझाई गई है । उनका सत्य त्रिप्य धीर धर्मिक के धर्मिक रूप क साथ सामर्थ्य धर्मिक करना ही है । तत्र मन्त्र सत्य धर्मिक भाव या जीवनभाव ही है । धर्मिक धर्मिक ध्यात को धर्मिक ध्यात ध्यात भाषा म कहा गया है पर उद्घात एव ही है—त्रिपि निपद्य क पद्य ॥ ऊपर उठकर मूल धीर धर्मिक भाव की प्राप्ति ।

जीव माग का ध्यात साधित धीर धर्मिक भी धर्मिक धर्मिकानी उपस्थापन धर्मिकनिपद्य म ध्यात दृष्टा है । इस उपनिपद्य क पद्यने स इस मत के साधको का धर्मिक विचार धीर धर्मिकारिणी धर्मिकारिणी स्पष्ट हो जाता है धीर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि धीर नरात्मिकता स इस मत का धर्मिक भेद है । यह उपनिपद्य धर्मिक रूप म लिखी गई है । धर्मिक म कहा गया है कि धर्मिक विचार हो जाने के बाद धर्मिकारिणी (धर्म) की जिज्ञासा होनी है । ज्ञान धीर बुद्धि के दोना धर्म (धर्मिक) क स्वरूप है । जिनम एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का कारण है धीर मोक्ष वस्तुतः सर्वामता मिद्धि (धर्मिक समस्त ज्ञान त्रिप्य प्रपचो के साथ धर्मिक को धर्मिक समझने) को कहते हैं । प्रपच से तात्पर्य पाँच विषयो (सत्य, रूप, रस, गंध) से है । इन पाँच विषयो को जानने वाला प्राण विद्वान् जीव भी धर्मिक ही है । फिर योग धीर मोक्ष दोना ज्ञान है धर्मिक का कारण धर्मिक है परन्तु यह धर्मिक भी ज्ञान से भिन्न नहीं है । मतलब यह कि यद्यपि धर्मिक का कोई धर्म नहीं है फिर भी धर्मिक के कारण धर्मिक की ही मनुष्य नानारूपधर्मिकारोप के साथ देखता है धर्मिक भी ज्ञान धर्मिक धर्मिक की शक्ति ही है । धर्मिक ही ज्ञान है धीर धर्मिक ही धर्मिक है । इसका मतलब यह है कि धर्मिक और धर्मिकारिणी म कोई धर्म नहीं है । यही मुक्ति है । जीव के पाँच धर्मिक है—(१) धर्मिक म धर्मिकबुद्धि (२) धर्मिक मे धर्मिक धर्मिक (३) जीवो म धर्मिक भेद ज्ञान (४) ईश्वर (धर्मिक उपास्य) धीर

आत्मा (अर्थात् उपासक) में भेद बुद्धि, और (५) चतुर्थ अर्थात् परब्रह्म से आत्मा को पृथक् समझने की बुद्धि। ये पांचो बंधन भी ज्ञान रूप ही हैं क्योंकि यह सभी ब्रह्मसाधन का विलास हैं। इन्ही बंधनों के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। इसी देह में मोक्ष है। जान यह है—समस्त इन्द्रिया में नयन प्रधान है नयन अर्थात् आत्मा। घमविच्छेद काय करणीय है घम विहित करणीय नहीं है। यहा घम का तात्पर्य घमसास्त्र से है जो सीमित जीवन के विधि निषेध का व्यवस्थापक माना जाता है। सब कुछ साधनी (शक्ति) का रूप है। इस भाग के साधक के लिए कर्म मान्य नहीं है। अर्थात् यन्त्रिक कर्म काण्ड चरम साधना नहीं है। गुरु एक ही होता है और भक्त में सर्वव्यपता बुद्धि प्राप्त होती है। मन्त्रसिद्धि से पूज के आदि का अर्थात् कर्मकाण्ड का त्याग करना चाहिए। उपासना पद्धति को प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थात् ही याव है। किसी का कुछ नहीं गिनना चाहिए। अपनत रहस्य शिष्य भिन्न किसी को नहीं बताना चाहिए। भीतर से शांत बाहर से शैव और शोक में वृष्णव होकर रहना यही आचार है। आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है। लोक-निष्ठा वजरीय है। अर्थात् यह है—व्रताचरण न करे, नियमपूर्वक न रहे। नियम मान्य का बाधक है। किसी कौन संप्रदाय की स्थापना नहीं करनी चाहिए। सबम समता की बुद्धि रखनी चाहिए ऐसा करनेवाला ही मुक्त होता है—वही मुक्त होता है।

इस धक्कामार भाषा में जो बात मुख्य रूप से बही गई है वह यह है कि अद्वैत भाव की अनुभूति ही चरम लक्ष्य है। भेद-बुद्धि के कारण ही ऊँच नीच छोटा-बड़ा, पवित्र अपवित्र आभन अशाभन का विचार किया जाता है। जो पहुँचा हुआ जानी है उसके लिए ये नियम और मर्यादाएँ अनावश्यक हैं।

आगमा या परमात्मा बही बाहर ग्राहने को नग्न है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह सब पिण्ड में उपलब्ध है—उत्पाण्डेऽप्यस्ति यत् किञ्चित् तत् पिण्डेऽप्यस्ति सर्वथा। इसी शरीर में शिव और शक्ति की लीला निरंतर चल रही है। मन्त्र शक्ति, जप और ध्यान के सहारे अतृप्त सक्ति या भगवता को प्राप्त किया जा सकता है। परवर्ती बान के भक्ति माग में यह विचार के ग्रहण किए जाने और स्वीकार करने के प्रयत्न हुए हैं। वस्तुतः भारतीय साहित्य इस साधना से पूर्णतः प्रभावित है। चाहे वह निगुण मार्गी भक्ता का साहित्य हो चाहे मगुणमार्गी भक्ता का उसके मूढ़ में आगमा के तत्त्ववाच्य का प्रभाव है। भारतीय घम-साधना या निप-साधना के रहस्या को समझने के लिए तन्त्रसाहित्य के मूलमिथ्या की जानकारी आवश्यक है।

इतने महत्वपूर्ण साहित्य की उपेक्षा एक भयंकर प्रमाण है। परन्तु मेरे मेरे माय कहना पड़ता है कि यह प्रमाण हो रहा है और या नहीं यह तब बतलना रहेगा। सस्कृत-साहित्य के अनुरागियों के लिए तो इस सम्मेलन का अनुशीलन आवश्यक है ही, परन्तु भारतीय भाषाभाषा के साहित्य के अध्ययन के लिए भी परम आवश्यक है। आशा है सस्कृत-साहित्य सम्मेलन इस महत्वपूर्ण साहित्य के सम्पन्न, प्रकाशन और प्रचार में अधिक सचेष्ट होगा। तत्र श्रीगोपबन्धु ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस दिशा में भी ऐसा प्रयत्न होना चाहिए और भारतीय भाषाभाषा के माध्यम से भारतीय तत्त्वों की व्याख्या का प्रयत्न होना चाहिए। यदि हमारे देश के विद्वानों में ऐसा प्रयत्न करने की सद् बुद्धि आए तो आज की यह चर्चा साधक बड़ी जाएगी। इस आशा की मन में रखकर मैं आपकी अपनी हार्दिक प्रणति निवेदन करता हूँ।^१

१ सत्रपरिषद (अखिल भारत सस्कृत साहित्य सम्मेलन दिल्ली, १९६६) के अध्यक्ष पद से दिया गया भाषण।

सविद्रूपा महामाया

तुलसीदासजी कह गये हैं कि इस जगत में सभी पदार्थ भरे पड़े हैं, परन्तु कम हीन मनुष्य उन्हें पा नहीं रहा है—सकल पदार्थ एहि जग माही, करम हीन नर पावत नाही' । निस्मिन्हे यह जगत 'पदार्थों' से भरा है । पदार्थ, अर्थात् पदों के अर्थ, शब्दों में मतलब । घट एक शब्द है और मसाल में जो एक विशेष आकार प्रकार का बना हुआ पदार्थ है वह उसका अर्थ है । व्यवहार की दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह किसी-न किसी पद का अर्थ है—पदार्थ है । यह जगत पदार्थों से भरा है । मगर हम तरह-कहने-सुनने वाले मान लते हैं कि पद पहले है पद का अर्थ बाद में । घड़ा नामक पदार्थ वस्तुतः 'घड़ा' शब्द का अर्थ है । उस वस्तु का नाम घड़ा नहीं है बल्कि 'घड़ा' शब्द का वह अर्थ है । बात कुछ साफ नहीं हुई । यह भी सोचने का कोई ढंग है ? लेकिन इस देश के बड़े-बड़े दार्शनिक ऐसा ही कह गये हैं और हमारी भाषा इसी ढंग से सीधी हुई अभिव्यक्तियों को ढोती चली आ रही है । हम जानकर और मन-जान में भी वस्तुओं को पदार्थ कहते जा रहे हैं । कुछ बात होनी चाहिए । तुलसीदासजी के कथन के उत्तरार्थ से शायद हम नहीं उत्तमने जा रहे हैं । सब कुछ ही 'करमहीन नर' इन पदार्थों को पा रहा है या नहीं पा रहा है इस मामले में अभी हम नहीं पकड़े हैं । सवाल यह है कि जगत पदों के अर्थ से भरा है या इस दुनिया में जिगनी चीजें दिखाई दे रही हैं, उनके लिए हम अलग अलग नाम दिया करते हैं शब्द बनाया करते हैं । शब्द नाम है और अर्थ 'रूप' है, शब्द 'पद' है और उसके द्वारा अभिव्यक्त वस्तु 'पदार्थ' है । इस विभिन्न देश के विभिन्न विचारक कहते आये हैं कि समस्त पदार्थों से भरा है—जो कुछ दिख रहा है या अनुभूत हो रहा है, वह पद का अर्थ है । मन मानना नहीं चाहता

है वह अनन्त शून्या का सघात है । और काल की बात भी साविए । जो जानेवाला है और जो बीत गया, दानो कभी थे या होंगे, इसका कोई सबूत है ? प्रत्यक्ष तो केवल एक क्षण है । हम सिर्फ एक क्षण को जानते हैं । परन्तु क्षण वह छोटा से छोटा है । कल्पना काजिए, हम जिस वतमान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वह कितना है । एक क्षण । और भी छोटा, और भी छोटा, और भी छोटा—कुछ नहीं, शून्य ! अर्थात् काल भी अनन्त शून्या का सघात है । वह एक प्रतीति मात्र है । साथ ही जो कुछ स्थान और काल के रूप में दिख रहा है वह कुछ नहीं है । गान्धेय ने कहा था— कुछ नाही का नाम दे, भरमा मह ससार ।' भरमा ही तो रहा है यह ससार । जो कुछ नहीं है उसका कुछ नाम दे देता है और जब नाम दे देता है तो उसका अर्थ भी समझन लगता है । जरा साविए कि किसी वस्तु का अनन्त भाग क्या सचमुच 'शून्य' है ? अनन्त' और शून्य मनुष्य की बुद्धि की पराजय के सूचक हैं, भाषा में चलनवाले काम चलाऊ शब्द हैं । नहीं तो क्या अनन्त और कैसा 'शून्य' !

यह अनन्तता विबुध गति है 'शून्य'ना विबुध स्थिति है । एक गति मात्र है दूसरा स्थिति मात्र है । आधुनिक बोली में पहला कटिनुग्रह है दूसरा 'क्वैटम' है । तन्त्रशास्त्र में इन्हीं के लिए पारिभाषिक 'नाद' है नाद और बिंदु । नाद अनन्त गति है और बिंदु 'शून्य'स्था स्थिति । मध्य दोनों से पर है । जगत में जो कुछ रूप दिखता है वह गति और स्थिति का विलाम है । नाद बिंदु का उन्मिषित रूप है । इसलिए सारी सृष्टि नाद बिंदु का विलाम है । नाद को ब्रह्म की इच्छा 'गति' कहते हैं बिंदु को क्रिया 'स्थिति' । नाद पद रूप में प्रकट होता है बिंदु पदार्थ के रूप में । नाद 'नाद' है बिंदु रूप है । जो वास्तविकता है उस ब्रह्म कहा जाता है । क्या यह मजेदार बात नहीं है कि जो शास्त्र और अर्थ के मसीत है उसे भी एक (ब्रह्म) नाम देना पड़ा वह भी वाक या वाणी का विषय बना । परन्तु नाम भन्ने ही दलीजिए ब्रह्म उमका अर्थ हो नहीं सकता । वह तो वस्तु अनुभव की वस्तु है । गूँघ का गुँघ है । स्पष्ट है कि पद और पदार्थ नाद बिंदु के पधड़े हैं नाम रूपात्मक सृष्टि के निष्पन्न हैं । जहाँ से नानात्व घुल होना है वहाँ से पद और पदार्थ गुरू होत हैं । जो लोग सोचते हैं कि पद पहले हैं पदार्थ बाद में उनको स्पष्ट मालूम है कि 'पद' और 'वाक्य' में यही प्रतीति मात्र है । अथवा अथवा य एवं प्रकार की प्रतीति की धारणा लिय हुए हैं ।

एक बार मस्तिष्क के एक विदेशी विद्वान् 'गान्तिनिबन्धन' आय थे । जब मैंने उन्हें आग्रमजरी दिखाई तो वे आनंद से उछल पड़े । बोले यही वह आग्रमजरी

है, जिसका वर्णन करते सस्टुट व कवि नहीं अघात ? उन्होंने अपार हृष प्रकट किया । मैं सोचने लगा कि य न जाने कब से 'आम्रमजरी' पत्र पढ़ते आया है और कई दिनों से उसका अर्थ—आम्रमजरी पत्र—भी देख रहा है पर अनिश्चित आज हो रहा है । इनके सामने पदार्थ या पद भी था फिर नवीनता कहीं आई ? नवीनता असल में प्रतीति में थी । पद और पदार्थों को जोड़नेवाला भी कोई तत्त्व है । वह हमारे भीतर बसा हुआ चतुर्थ है । योगशास्त्र में शून्य और अर्थ का सम्बन्ध स्थापन करनेवाला तत्त्व ही प्रत्यय कहा जाता है । कहने का मतलब यह है कि केवल नाम और बिंदु य दो ही तत्त्व मानने से काम नहीं चलेगा । इन दोनों का सम्बन्ध स्थापित करनेवाला भी कोई तत्त्व होना चाहिए । जैसे नाद ब्रह्म की इच्छा शक्ति है बिंदु त्रिया शक्ति है, वस ही ब्रह्म की एक ज्ञान शक्ति है । इस प्रकार सारा परिदृश्यमान जगत ब्रह्म की ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और त्रिया शक्ति से त्रिपुटीकृत है । कुछ जाता है कुछ ज्ञान है कुछ पद है । इसी त्रिपुटीकृत शक्ति का सहित रूप निपुण कहा जाता है । कहते हैं किसी समय ब्रह्म को—जिसे शाक्त आगम शिव कहना पसंद करते हैं—इच्छा हुई कि मैं एक ॥ अनेक होऊँ और वह अनेक बना । मैं एक हूँ यह उसकी ज्ञान शक्ति का विलास है मनक होऊँ यह उसकी इच्छा शक्ति का विलास है और अनेक हो जाना त्रिया शक्ति का विलास है । इस प्रकार वह त्रयवात्मक त्रिकोण बनता है जिसके मूल में ज्ञान है और दोनों ऊपर की ओर जानेवाली भुजाएँ इच्छा शक्ति और त्रिया शक्ति हैं और उनके उपरल किनारे को जोड़नेवाली रखा प्रत्यय या प्रतीति है ।

शाक्त तंत्र इसे अधिस्त्रिकोण कहते हैं और अनेक रूपा में इसका उल्लेख करते हैं । शिव ही पिंड में जीवरूप से बसा है । फिर जब उसे ज्ञान होता है कि मैं अनेक हो गया हूँ एक होऊँ और एक होने की ओर अप्रसार होता है ता ऊर्ध्वमुख त्रिकोण बनता है और वह मुख ह्रा जाता है । दक्षी ऊर्ध्वमुख त्रिकोण के योग से अधोमुख त्रिकोण श्रीचक्र बनता है—प्रतीक रूप में इसी को योनि और लिंग कहते हैं । इसी का उपरला आधा शिव का विशाल है और निचला आधा शक्ति का 'पाश' है । शक्ति, ब्रह्म का अनेकत्व की ओर जानेवाला रूप है शिव एकत्व की ओर । एक माया है दूसरा मोक्ष है । शाक्त आगम में न जाने कितने रूपों में इसे समझाया गया है और कितने प्रतीकों के द्वारा इस अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है । प्रतीकों व अतनिहित अर्थ का देखना चाहिए । उन्हीं को चरम और परम मान लेना बुद्धिमानी नहीं है ।

शून्य की इच्छा शक्ति का स्थूल रूप मानन से ही पद का प्रथम स्थान है

पन्थाय का परवर्ती। परन्तु यह सीमित चित्त का विकल्प मात्र है। पद ही या पन्थाय, ज्ञान। मूल ज्ञान के बाद ही आते हैं। कसा भाश्चय है कि अनन्त पदा और पन्थों का यह जगत् वस्तुतः अनन्त 'गूया' का सघात है अर्थात् प्रतीतिमात्र है। जिस यह प्रतीति हो रही है वही सत्य है। और फिर भी जो प्रतीति हो रहा है उसे अन्तिम विस्तरेण के बाद 'गूय' कहना और अन्तिम सन्निपेण के बाद अनन्त कहना केवल मानव-बुद्धि की पराजय की कहानी मात्र है। यह बुद्धि हारती है पर हार नहीं मानती। यकती है पर यकन का नाम नहीं लेती। जो कुछ दिख रहा है या लिख सकता है सबका छापना चाहती है छाप नहीं पाती छाप न पाने से हार नहीं मानती। यद्यपि इसकी सीमा स्पष्ट है पर इसके पीछे कोई सीमाहीन सत्य काम कर रहा है यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है। हम बुद्धि के पीछे काम करने वाली जो असीम शक्ति है, उसी का नाम शक्ति है, देवी है त्रिपुरा है, महामाया है। यह पदा की कल्पना करती है पन्थों की सृष्टि करती है और पद और पन्थों की प्रतीति का हेतु बनती है। इस तीन रूपात्मक जगत में वह अनन्त रूपों—अनन्त रूपा—में देखी जा सकती है। फिर भी वह एक है। इस पद भी हैं जिनका अर्थ किसी ने कभी देखा नहीं। भावजगत में स्थित वे पन्थाय भी उसी की सृष्टि हैं। स्वर्ग है, अपवर्ग है कल्प वक्ष है कामधेनु है—पद्म हैं पर पन्थाय किसी ने देखा नहीं। स्थूल जगत में वे अप्राप्य हैं, पर भावजगत में वह उह उपलब्ध करा सकती है

सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि सस्थिते
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते।

जो कहता है कि यह दृश्यमान जगत पदार्थों से भरा है वह वस्तुतः यह मान कर चलता है कि समस्त दृश्यमान जगत के पीछे किसी शक्ति की इच्छा शक्ति काम कर रही है। फिर जो कहता है कि काल व्यक्ति चित्त की प्रतीति मात्र है वह मानता है कि प्रतीति के पीछे काम करनेवाली कोई बड़ी शक्ति है। इसी लिए समष्टि चित्त की प्रतीति का हमारे शास्त्रकारों में 'कल्प' कहा है। प्रत्येक पुराण कल्प और सृष्टि की बात बताता है। कल्प समष्टि चित्त की कल्पना या इच्छा है। सृष्टि उसकी क्रिया है।

नाम या शब्द क्या है? वस्तुतः यह एक प्रकार का कम्पन है। उपनिषद् का भाषा में एजन् है, आधुनिक विज्ञान इसे वाइब्रेशन कहना पसंद करता है। आज यह बात तक साध्य नहीं रह गई है कि 'ग' और प्रकाश और नाद और कणन में सब एक दूसरे के रूप में बदले जा सकते हैं। केवल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में ही नहीं 'यवहारजगत' में भी बदले जाने लगे हैं।

क्योंकि, ये सब एक ही शक्ति के मात्राभेद से बनी हुई चीज हैं। इसलिए आज गति या कपन या एजन् की मूल शक्तिरूपता सदेह का विषय नहीं रह गई है। यह गति वहाँ से आती है। कौन है जो केवल स्थितिरूपा, निस्पन्द निष्कप, स्थिर सत्ता में विशोभ पदा करता है कपन की तरफ उल्लसित करता है निस्पन्दता में विस्फोट लाता है? वचानिष्ठ चुप है। अनुप्य की बुद्धि हैरान है। परन्तु हैरान होकर भी वह चुप नहीं रह सकती। कहीं से आवाज आ रही है कि कोई है जो उसे गति दे रहा है। गति किसी की इच्छा है तभी यह सब स्पष्ट हो रहा है। यह भीतर की ध्वनि है—हा, वह है। ऋषिया की बोला में वह तो ओम, तत सत—हा वह है।

इस दश में ऐसे भी मनोपी हुए हैं जिन्होंने क्षण तक आकर रुक जाना पसंद किया। क्षणभर—बहुत ही छोटा क्षण अर्थात् शून्य। सब क्षणिकम्। सब शून्यम्। मगर इन अनंत शून्यता के सघात से बने काल और दश की प्रतीति को क्या भुलाया जा सकता है? कुछ मनोपी ऐसे हैं जो क्षण तक रुक तो नहीं आते पर प्रतीति के धोखे को मानने से भी इनकार करते हैं। शक्ति आगम अद्वैत तत्त्व में विश्वास करते हैं—चतन अद्वैत तत्त्व में। परन्तु प्रतीति को धोखा नहीं कहते। यह जो कालखंड के माध्यम से परिणत होता हुआ अगत दिख रहा है, वह अपने आप में चाहें जसा हूँ प्रतीत हो अवश्य रहा है। कौन इस परिणाम का नियन्ता है। कला और काष्ठा—काल और देश की छाती, स छाती सीमा—आदि के रूप में विश्व की परिणति हम देख रहे हैं। कौन है इस परिणाम की प्रेरणादायिनी शक्ति? शक्ति आगमा ने चित्तत्त्व की इसी चिन्त शक्ति को सक्छा नाम दिए हैं

कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी ।

विश्वस्योपरतो गच्छे मारामणि नमोऽस्तु ते ॥

इन शून्योपम काल खंड के भीतर से परिणत होत हुए शून्योपम बिंदुखंड के विपुल सघात में जो अपार आभा है वह क्या घोषा मात्र है? हरे हरे तूण सादृश्य से शोभित धरित्री विशाल वनस्पतियाँ से भरापूरा वनप्रदश कल-कल निनाद से मुखरित स्नातस्विनी में प्रतीयमान मीदय क्या छलना मात्र है? इस त्रलाक्य सौमग्य रूप की सूत्रधारिणी धर्म है। नाम उसका अनेक है, रूप उसके विपुल है पर है वह एकमात्र सवित—चिद्रूपा भगवती। रूप, रस, वण, गंध से भरे इस विश्व की सूत्रधारिणी सविद्रूपा महामाया।

त्रलोक्यसौमगे देवि विश्वरूपस्य सौत्रिके ।

सविद्रूप महामाये परस्परस्वरूपिणि ॥

शक्ति का सविद्रूपा होना इन आगमा की विधि देन है । आश्वमेधजनक
 ढंग से उनका प्रतिपादन आधुनिक विज्ञान से मिलता है । केवल विज्ञान शक्ति
 की सविद्रूपता स्वीकार करने में हिचकता है । क्या तक ?

तात्रिक वाङ्मय मे शाक्त दृष्टि

भारतवर्ष के मूढ य विद्वान महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज महादय का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तत्रिक वाङ्मय मे शाक्त दृष्टि है। यह ग्रन्थ हाल ही मे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की ओर से प्रकाशित हुआ है। कविराजजी नाना शास्त्रो के मर्मज्ञ है परन्तु धागम शास्त्रा के तो वे अद्वितीय विद्वान हैं। वे स्वयं उच्च काटि के साधक हैं और शास्त्रीय ज्ञान उनके लिए केवल बुद्धि विलास नहीं है। वे उसमें रच हुए हैं और वह उनमें रमा हुआ है।

भारतवर्ष का तत्र साहित्य बहुत विशाल था। अब भी बहुत कुछ नष्ट हो जान का बाद जो कुछ बचा हुआ है वह बहुत विस्तीर्ण है। जब शाक्त वर्णव जन बौद्ध आदि सम्प्रदायो मे तत्र का विनाश साहित्य उपलब्ध होना है परन्तु कविराजजी ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना मे ही स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रसंग मे तत्रिक साहित्य शास्त्र से शाक्त और तत्र आगम तथा तन्मूलक ग्रन्थ समझना चाहिए। यद्यपि वर्णवागमा मे भी शाक्त दृष्टि है और आगमिक संस्कृति का साधारण पृष्ठभूमि का प्रकाश उसमें भी लक्षित होता है तथापि उसकी आलोचना पथक रूप से होनी चाहिए। यह समझ कर उस स्थान नहीं दिया गया। इस प्रकार इस ग्रन्थ मे तत्र और शाक्त आगमा मे उपलब्ध ज्ञान वाली शाक्त दृष्टि की ही चर्चा है परन्तु प्रसंग क्रम से अनेक स्थिता पर आयाय आगमा की चर्चा भी आ ही गई है। ग्रन्थ का पाठक अर्थात् आगमा से एक दम अपरिचित नहीं रह जाएगा कविराजजी की प्रतिपादन शला की एक बड़ी विपत्ति यह है कि वे एक मत के मिद्वान्त का प्रतिपादन करते समय आयाय दाना के समीप मिद्वान्त का प्रतिपादन भी कर जाते हैं और यह

बताना नहीं भूलत कि अन्त्याय मनो से प्रतिपादित मत का पाथक्य किस बात में है। कभी कभी वे पाठक को सहज ही समझा देते हैं कि दूसरे दशना में अन्य नाम से प्रसिद्ध होने पर भी इन मतों में अमुक अमुक शब्द वस्तुतः समानाधिकार हैं। इससे पाठक का चान-परिसर तो बचता ही है किसी परिचित आशय की सहारे अपरिचित तत्त्व को हृदयगम करने में उसे आसानी भी होती है। कवि राजजी की यह शैली बड़ी प्रभावोत्पादक है। पाठक को इससे प्रतिपाद्य के ठीक ठीक स्वरूप को समझने में बड़ी सुविधा होती है।

सात्रिव साहित्य में जो शाकत दृष्टि है, वह क्या है? कविराजजी ने बताया है कि यह शक्ति शिव से अभिन्न होने पर भी विश्वसृष्टि का मूलभूत है। इसका परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रसरत तथा मकोच होता है। भोक्ता तथा भोग्य दोनों ही शक्ति रूप हैं। उनकी नियामिका भी शक्ति है। वस्तुतः अभिनय भी शक्ति ही करती है और अपने अभिनय की प्रेरिका भी शक्ति ही है। स्वरूप स्थिति में जीव भी शक्त्यात्मक होने के कारण द्रष्टा मात्र है। तदस्य जीव स्वरूपतः द्रष्टा, माया जाल से बद्ध भोक्ता तथा विहित जाग्रत जीव ही अभिनेता है। पूर्ण जागरण के अन्त में जीव ही शिव रूप में प्रकट होता है। उस समय पूर्ण शक्ति उसी की निज शक्ति है। साधारण पाठक का मन में प्रश्न होगा कि यदि यही तन्त्र-बाङ मय की शाकत दृष्टि है तो वह अद्भुत वेदवैतियों के जीवो ब्रह्मवनापर का ही क्या अन्त्यातर में कथन नहीं है?

इसके उत्तर में कहा गया है कि—

‘महाशक्ति अथवा स्वातन्त्र्यमयी चित्ति शक्ति परम शिव के साथ अभिन्न रूप में विराजित है। इस अवस्था में शिव और शक्ति में सामरस्य रहता है। शिव इसको शिव की सजा देते हैं और शाकत इसे शक्ति कहते हैं। परन्तु है यह (परम शिव) अलङ्कृत स्वरूप एक ही वस्तु जिसमें प्रकाशात्मक शिव के साथ विमल या प्रतिमल या स्वभाव का तादात्म्य है। यही शक्ति है। प्रकाश में यह घन (शक्ति) न रहने पर उसमें अथवा पराग पड़ने पर भी स्फटिक के सदृश यह प्रकाश जड़ सा ही है। यही प्रकाश का कत त्व रूप जड़ घन है। यह स्वाभाविक है, आरोपित नहीं। शक्ति हीन प्रकाश (शिव) स्वतन्त्रता के अभाव से महेश्वर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मवाद से शाकत दृष्टि की यही विलक्षणता है। प्रकाश जैसे आकाश का प्रकाशक है वैसे ही आह्वय का भी। परन्तु इस शक्ति रूप विमल के स्फुरण या प्रमुख्य का सम्बन्ध होने पर प्रकाश में कत त्व प्राप्त जाता है। तब तक प्रकाश आणवादि मल रोगों को दम्य करने में समर्थ होता है। इसका फल यह होता है कि इन सब मल का प्रकाश के स्वरूप में

अनुप्रेषण हो जाता है। यहाँ मल शून्य का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। पुण्य पाप की यातना मज्जिम मन का उद्भवन होता है उग्र मन का नाम 'वामन मन' है। वेद्य वस्तु को अपने स्वरूप में भिन्न समझना माया मन है तथा अप्रणम यत्ता अथवा जीवन् आणव मन का नाम स प्रगिद्ध है। अग्नि की उष्णता चन्द्रमा की गीतनता, गरुडा की मृदुता पापाण की ककशाता माया रण मनुष्य का मोह और योगी का ज्ञान यह सब परमेश्वर का स्वातन्त्र्य मात्र है।

'गाकन दृष्टि का एक वशिष्ठ यह है कि इसमें परम प्रकाश का निष्प्रियत्व स्वीकार नहीं किया जाता। वस्तुतः इस मन में परम स्थिति में भी तन्मुरूप गति रहती है। स्वरूप दृष्टि में देखने से यह गति त्रिधा से अभिन्न है। उस परम प्रकाश या स्वात्म को मत् मानने पर भी उसमें भयनात्म्य त्रिधा माननी पड़ती है एवं उस त्रिधा का वर्सा उल्लेख मानना पड़ता है। यह जो भवन त्रिधा है यह कत खमयी है। इसी का पारिभाषिक नाम है विमल। यह भवन या सत्त्वसामान्य रूप है। भाव के माने हैं त्रिधा इसलिये धातु का अर्थमात्र ही त्रिधा है जिसकी दो अवस्थाएँ हैं—जब यह धातुस्वरूप में स्थिति मात्र है तब उस विमल का नाम है शुद्ध विमल परन्तु जब यह शोभ का अनुभव करता है अर्थात् जब इसमें विकल्पा का उभय होता है तब विचित्र प्रपञ्च का स्फुरण होता है। यही तात्त्विक परिभाषा से विमल का विश्वविस्तार कहा जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि प्रकाश का स्वभाव ही शक्ति है। इसलिये प्रकाश स्वभावतः ही कृत्यकारी है। इन कृत्यों का सम्पन्न आगतुव धर्मों से निष्पन्न नहीं होता।

बहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतिब्रह्मवाद है उसमें चित शक्ति की स्वतन्त्रता नहीं स्वीकार की गई। ब्रह्म मृष्टि के लिये जब ईश्वर रूप में आता है तो उसमें जो ऐश्वर्य है वह स्वाभाविक नहीं है बल्कि औपाधिक तथा आगतुव है जब कि शाकन दृष्टि से वह स्वाभाविक है। वस्तुतः शिव का जो स्वभाव है—अपना निजी भाव—वही शक्ति है। इसीलिये आगमसम्मत चित स्वरूप में ऐश्वर्य औपाधिक नहीं है स्वाभाविक है। परम शिव में प्रकाश (गिव) और विमल (शक्ति) एकमेक होकर स्थित हैं। इसीलिये प्रकाश रूप गिव और विमल रूप शक्ति में तादात्म्य सम्बन्ध है। कविराजजी ने और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'जानी की भाषा में अद्वैत शिव का नाम परम गिव है और उपासक की भाषा में अद्वैत शक्ति का नाम महाशक्ति या परमाशक्ति है। दोनों नाम एक ही घण्ट से निकलते हैं—गाकन मत स्वतन्त्राद्वैत

वाचन है। इस मन मे कोई भी तदव्यतिरिक्त नहीं माना जाता। इसीलिए गिव और शक्ति का वास्तविक रूप एक ही स्वभाव है

त्व यथा गिव मयो तथा गिव

स्त्वमयो हि गिवयोरमेदिनो

तत्त्वमेकमवहिमु आस्पद

यत्र भिन्न इव विश्वविक्रिया। (कोमल वल्लीस्तव)

परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक सबत्र यह अद्वय अखंड शक्ति व्याप्त है। स्थावर उन्मिद पशु पक्षी आदि चौरामी लाख यानिया म भ्रमण करता हुआ जीवन मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। मनुष्येतर यानिया भिन्न भोग यानि हैं। उनमें प्राक्तर गुमागुम कर्मों का भोग किया जाता है। मनुष्य पूर्व यानिया म बबल अनमय और प्राणमय कोष हात है। मनोमय कोष का विकसित रूप मनुष्य देह म भिन्नता है। इसमें मनुष्य केवल भोगना नहीं कुछ करता भी है। यह वत त्व का अभिमान भी एक विकट बंधन है। अनन्त जन्ममर्मांतर तक वह बाधना ही रहना है। साधना द्वारा धार्मिक आवरण द्वारा गुण की कृपा से भगवान का अनुग्रह प्राप्त होत पर ही विवेक नान होता है और मनुष्य अपने आपका पहचान पाता है और उस इस अद्वय तत्त्व का मायात्कार हाता है। मनुष्य अपने चेतन का केवल चेतन रूप म साक्षात्कार करता है। योगी इसी से सतुष्ट हो जाता है, बबल की अनुभूति का ही नाश बबल्य है। पर गात दृष्टि बनी नहीं रहती। सिर्फ अपने को जड़ तत्त्व से पश्य बबल रूप म अनुभव कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। इस अनुभव का आनन्द लेना और भी गन्तार की साधना है। जब तक इस आनन्द की उपलब्धि नहीं होती तब तक जीव गिव नहा उनता। गिव जो स्वभावतः शक्ति युक्त है जो समस्त विश्व म घनीत हाकर भी विश्वमय है। यह गावन दृष्टि की विनक्षणता भवना और मन्ना म भी मिलती है। इस परम मत्य की अनुभूति और अनुभूति का रसा स्वादन ही मनुष्य का जीवन का चरिताय करता है।

इस ग्रन्थ के अनुशीलनार्थी को भारतीय नागनिक परम्परा का अंश जान अपाति है। बविराजजी ने अनन्त प्रमगा का इ गित म उल्लेख किया है जो आरम्भिक जिज्ञासु के लिए कुछ बठिन प्रतीत होत हैं। अस्तुत बविराजजी के लिए गात्र बरामन्त की भाति है। एक प्रमग को छोडन पर घनामाम उसमे सम्बद्ध अर्थात् प्रमग उपस्थित हो जाते हैं। मय का पारमाधिक रूप गावन दृष्टि से क्या है किस प्रकार परम गिव से इस मृष्टि का प्रसार हुमा है, अद्वत और इन तत्त्व के भिन्न भिन्न रूपका का रहस्य क्या है, भगवानुग्रह

उठ जसा कि विनयाय न साहित्यदण्डन म कहा है य रस के गरिपथी हैं । फिर यमका अनुप्रास और चित्र-काव्य की लम्बी सूचिया जो दण्डी आदि प्राचीन आलोचकों का अन्तर्गत म अनायास मिल जाती हैं क्या इतना महत्त्वपूर्ण स्थान अधिकार कर सका ? दण्डी भागद और स्ट्रट जैम आचार्य क्या समझ नहीं सका कि य गाँदा की भूलभुनका काव्य की कौटि म नहा आ सकती ? इसी तरह अन्य शास्त्रों म भी प्रश्न उठते हैं । इस प्रश्न का उत्तर दन क लिय हम थोड़ा और विचार कर सन की जरूरत है । आग हम इसी विचार का प्रस्ताव करत हैं ।

निन दिना समुत्त य यच्च-वडे काव्य लिखे गये थे उन दिना की सामाजिक स्थिति आज ही जसी नहीं थी । उन दिना का महत्त्व कसा हुना या यह जान रिना उस युग के काव्य प्रयत्ना का हम ठीक ठीक नहीं समझ सकत । समुत्त का लक्ष्य बदल ही य काव्य लिखे गये थे । य समुत्त अधिकतर गहर क रहन वाले या नागर थे । उह खाम खास कलाभा का अभ्यास करामा जाता था और उनके मनोविज्ञान के साधना म काव्य चर्चा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान था । उन दिनों किसी भी पुरुष को जो राज सभा और समुत्त गोष्ठिया म प्रवच करने की इच्छा रखता था, अपन को इन गोष्ठी चर्चाओं का उपयुक्त पात्र प्रमाणित करना पड़ता था । बादवरी म वगम्यायन नामक तात का जज चाण्डाल-कया राजा गुद्रक क पास ले गई सी उसक साथी य उम तात म उन सभी गुणों का उल्लेख किया जो राज सभा म समुत्त होने की योग्यता प्रमाणित करत थे । उसने कहा था कि यह तोना सभी शास्त्रार्थों का जानता है राजनीति प्रयोग म कुशल है पुराण इतिहास की बया करने म निपुण है गान और वाईस धुनियों का जानकार है, काव्य, नाटक आख्यायिका आख्यान

१ विदितसकलशास्त्राय राजनीतिप्रयोगकुशल पुराणनिहासकपालाय निपुण वेदिता गीतश्रुतीना काव्यनाटकाख्यायिकाख्यानकप्रभतीनामपरिमिताना मुभापितानामध्येता स्वय च कर्ता, परिहासालापयोग्य धीणावणमुरजादी नामसम धाता नत्तप्रयोगदण्डननिपुण चित्रकर्मणि प्रवीण सूत-यापारे प्रगल्भ प्रणयकलहकृपितकामिनीप्रसाततोषायचतुर गजतुरगपुरुषस्त्रीलक्षणमित्र सकलभूतलरत्न भूतोय वगम्यायनोनाम गुरु ।—कादवरी बय,मुल

२ समेत म सात स्वर, तीन ग्राम, उनीस मूच्छनार्थ उनचास तान और वाईस श्रुतिपाँ होते हैं—

सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छान्त्रयोविंशति ।

ताना एकोनपचादशयधिकान् विंशति श्रुति ॥

क्या कि इनका एक सुभाषितो का पाठक और वर्ता है परिहासानाप म चतुर है
 बीणा वणु मुरज का कि बायो का अनुनीय योना है, नत्त प्रयाग के मन म
 निपुण है चित्र कम म प्रवीण है छूत-व्यापार म प्रगल्भ है प्रणय-कन्ह म कोप
 री हृद मानवनी प्रिया को प्रमन करने म चतुर है और हाथी, घाटा पुरप
 मार स्त्री व लक्षणा का जानकार है । इसी ग्रथ म भाग चनकर राजकुमार
 चद्रापीठ की गि स व प्रसंग म बताया गया है कि उह निम्नलिखित प्रियाएँ
 मिलाई गई थी—पद, वाक्य प्रमाण, धमगासन राजनीति, पायाम विद्या
 चाप चन कम-कृपाण गवित तोमर परग गण प्रमति हयियारा का चलाना रम
 धर्या इतिपठ बीणा-वणु-मुरज कास्य-गान-रुद्रपुट प्रमति बाघा का बजाना
 भरता कि प्रणीत नत्त गान, नारद प्रणीत गाधव व, हस्ति गिशा घोडे की
 उमर पहचानना, पुरप लक्षण, चिना कम पत्रच्छेद, पुस्तक-व्यापार लेख्य कम
 ममन्त छूत कलाएँ पनिया की आवास पहचानन की विद्या ग्रहगणिन रत्त-
 परीक्षा दारकम (बडई का काम), हाथीनात का व्यवहार, वास्तु विद्या,
 आयुर्वेद मन प्रयाग विप दूर करना मुरगभे तरना लीधना कूना इद्रजाल
 क्या नाटक आख्यायिका काव्य महाभारत-पुराण तिहास रामायण सभी
 निपिया, सब दंगी भापाए सभी सनाए या परिभापाए सभी गिल्य छंद और
 प्रयोग कलाएँ । यह समझना भल होगा कि काव्य ग्रथा म बताई गई य
 कनाएँ और उनकी गिशा एक कवि-कल्पित व्यापार है । वात्स्यायन का काम
 सूत्र निरिचित रूप स कवि की कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविक परिस्थितिमा
 का बतान वाला ग्रथ है । इस ग्रथ के अनुसार उन गिना व नागरिको की जिन
 चौंसठ बलाओ का अभ्यास करना आवश्यक माना जाता था उनमें काव्यांगी
 और अय सलित कलाभा का गान आवश्यक अंग है । वह नायक गुणवान माना
 जाता था जा विद्वान हो आस्थान-कृणल या अछठी कहानी कहने वाला हो,
 वाग्मी हो विविध गिल्पा की जानन वाला हो उरसाह-भरायण हो, त्यागी
 हो मित्र वत्सल हो, घटा-गाछी समाज आदि म हिस्सा लेने वाला और
 उनका मगठन करने वाला हो बीडनशील हो विरोग हो जिसका गरीर विकृत
 न हो प्राणवान हो और मद्यपान न करता हो ।^१ कामसूत्र की ६४

१ कादम्बरी प० १४७ १४६

२ विद्वान कविराख्यानकुलो वाग्मी विविध गिल्पज्ञो महोत्साहस्त्यागी
 मित्रवत्सलो घटागोछी प्रेक्षणकसमाजसमस्या बीडनशीलो नोदजो-दप्रगरीर
 प्राणवान मद्यप ।—कामसूत्र ६ १

बलात्मा' ग बर्द्ध वा गवप श्च पीर अथ अर्थात् साम्य ग है ।

दा सोलठ ब्यापार म लगभग एन तिहाई तो विपुल ग्राह्य है बाकि
 म कुछ गायक गायिकाया ब विलास श्रोता ब गतायक है कुछ मांगिया ब
 साधन है और कुछ दैजि प्रयोजन ब पूरक है। गाना बजाना नय निम्नहारी
 (घालेय्य) प्रिया ब बसोत और तलाय भाति की भाषा बड़ा मजन मान
 भोजपत्र ब काटे हुए फना की रचना करता (किफफ-प्रेम) फन पर विविध
 रंग के पुण्या और रंग हुए आवना स गाना प्रकार ब नयताधिराम निम्न बजाना
 (तदस्त तुमुग विचार) पून बिछाना दौन और यन्त्रा की रजिज करना फना
 की सज रचना दौत रगना यन्त्र रगना, दीप्मवाल म शीशा ब लिय मरकत
 प्रादि पत्थरो का गज बनाना सज जिलाना जस श्रोता म मुरज भाति बाजा
 बजाना शीतलपूषक प्रयसो ब प्रति पानी ब छाट फेंकना माला मूयना बजा
 का पुण्या स सजाना दग और बाल ब अनुसार शरीर सजाना जान ब लिय
 हाथीनात ब पत्तरा स आभरण बजाना मुगधित घुन दीप और वनिया का प्रयाग
 जानना गहना पहनाना दन्द्रजान और हाथ की सफाई गाली भाति का सीना
 नाना प्रकार ब भव्य भोय घना सजना गरबत भाति तयार करना कुन भाति
 स प्राप्तन घना नना बीणा डमरु प्रादि यज्ञ लेना इत्यादि बलाए उत निना

१ गीतमवाद्यम नृत्यमभ्यासत्यम विनोदकश्चेत्यम तदुल्लङ्घनमवलिङ्कारा
पुष्पास्तरणम इग्नयसनांगराग मणिभूमिकाङ्गम गयनरचनम उदकवाद्यम
उदकाधात चित्राङ्गयोगा भात्यप्रथम विवल्पा गोवरकापीडयोगनम
नेपथ्यप्रयोगा कणवप्रभगा मधमुक्ति भूषणयोगनम एद्रजाला कौचुमारास्त्र
योग हस्तसाधनम विचित्राङ्गप्रथममवलिङ्कारकिया वानरस्तरागासव
माज्जनम सूचीदान कर्माणि सूत्रक्रीडा व्रीडाङ्गमङ्कवाद्यानि प्रहेलिका, प्रतिमाला
दुर्वाचकयोगा पुस्तकवाचनम नाटकाद्यामिकाङ्गनम वाद्यसमस्यापूरणम
पट्टिकावेष्टधानविकल्पा तक्षककर्माणि तक्षणम वास्तुविद्या रूपरत्नपरीक्षा
पातुवाद मणिरामाकरज्ञानम वक्षायुर्वेदयोगा मेघक्वक्वटलावकपुच्छत्रिभि
गुक्सारिका प्रलापनम, उत्सादने सवाहने केशमदने च कौशलम, अक्षरमुष्टिका
कथनम भ्लेच्छितविकल्पा दशमापाविज्ञानम पुष्पाङ्गटिका निमित्तज्ञानम
यत्रमातका धारणमातका सपाठयम मानसीवाद्यक्रीडा अभिधान कोव
द्वयो ज्ञानम क्रियाकल्प छलितिकयोगा वस्त्रगोपनानि चतविशेषा
आङ्गप्रश्रीडा बालश्रीङ्गनकानि धनयिकीना यजयिकीना व्यायामिकोवा च
विद्याना ज्ञानम इति—कामसूत्र १ ३

नागरिका के लिए आवश्यक समझी जाती थी। इनसे अपना घर और शरीर तो सजाना अभीष्ट ही था अमल उद्देश्य प्रेमी और प्रेयसिया को सन्तुष्ट करना था। सस्कृत साहित्य में इन बलाया का भूरि भूरि वर्णन मिलता है। किसी विलासिनी को इसलिये फूँकी हुई दस्तक कि उसके प्रिय न अपने हाथों उसके कपोल-स्तन पर मनरी बना दी है कोई मुहासिनी फिर बस रही है—अजी और कोई भी ऐसी ही फूँकी फिर सगनी थी यदि बम्बल कपन ही दुस्मन न हो जाती। वही अभिमानिका की जलजाली से बेग़ा स गिरे हुए मन्त्र पुष्पा कान से श्रष्ट स्वन कमल और पत्रच्छेद्य तथा बलस्थल पर से टूटकर गिरे हुए हार के मोतिया से कामिनिया का अभिसार माग मूर्खोन्म हात ही स्पष्ट ही सूचित हो जाना था,^१ वही सखिया द्वारा सलाट और कपोल देग पर रचित चदन पत्र-लला ऐसी दिखाई देनी थी माना ईषल पाण्डुर और शाम कपोल भित्ति पर लगे हुए कामदेव के वाणा से जो घाव हा गया है उसी की पट्टी है^२ वहाँ जल श्रीहा के समय पानी के भीतर से बजता हुआ मदग—जा तीर पर चक्कर बाटन बाजे उत्वलाप मयूरा की बेका से अभिनवित हाता रहता था—विलासिनिया के कान में प्रविष्ट होकर उनके कान और कपोल लाल कर देता था,^३ वही जलकेनि के समय खुल हुए बेग़ाग से स्फुलित पत्र लला और मुक्ता फला में विच्छिन्न पत्रवेष्टन इन दोनों प्रभावा के होन

१ मागदमुद्धह कपोलतले चकारित

कातस्वहस्तलिखता नम भजरोति ।

अपार्पिक न सखि भाजनमोदुशाना

चरी न चेद भवति वेपथुरतराय ॥

२ गस्तुक्म्पादलकपतितयत्र मन्दारपुष्प

पत्रच्छेद कमलकमल कणविभ्रगिनिच ।

मुक्ताजाल स्तनपरिचितचदनसूत्रश्च हार

नैवो माय सखितुरुदये सूच्यते शमिनाम ॥—मेघदूत ६८

३ अस्या सलाटे रचिता सखीभिर्विमायने चन्दनपत्रमेव ।

आपाण्डुरक्षामकपोलामस्तावनङ्गवामनदृक्च ॥

४ तीरस्थलोमिवहिस्तकलाप प्रसिन्धुस्करनिन्दमानम् ।

धीत्रेषु समुच्चयति रक्तमासां गीतानुपमरमद्वाराद्यम् ॥

हुए भी प्रमत्तता का येन प्रमिया ना मन हर लाया था^१ कहा प्रियता का
कामना देन पर पत्रावली खाता का मन्त्र करन भी प्रेमी हाथ कोन जात म
प्रमत्त-शाम हो जाता था^२ कही स्पष्ट मन्त्रावर सगाता का प्रमत्तगीत प्रमा
प्रमती प्रमिया का येन भूया का दायित्व मन्त्रावर बनन हा उन्ना हा^३ प्रीत मी
प्रताप प्रीत जात क्या क्या मन्त्रावर उन्ना निना का मन्त्रावर का मन्त्र प्रिय प्रिय
है नि उन्ना निना सगाता प्रमत्त है ।

एन कलाका का मन्त्र इस सगा कला-शुधी म कुछ मन्त्रावली कलाका^४ है जग
वास्तुविद्या का मन्त्र निमाणा की कला^५ मन्त्र रत्न परी हा धातु विद्या कीमा
परमरा का रगता मन्त्रावली मन्त्रावर पेड पीया का विज्ञान मन्त्रावली की पद्मान
हाधी पीडा का मन्त्रावली मन्त्रावर । कुछ का मन्त्रावली मन्त्रावली मन्त्रावर का जग
मन्त्रावर मन्त्रावली की मन्त्रावर तोता मन्त्रावर को मन्त्रावर मन्त्रावर । मन्त्रावर विष्णु
साहित्यिक थी । एन साहित्यिक कलाका मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर
मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर

इन कलाका का प्रधान धातु मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर
विष्णु का मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर
मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर
मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर मन्त्रावर

१ उद्धृष्टेऽवचमुत्पन्नलेखो विश्लिष्टमुक्ताफलपद्मवेष्ट ।

मनोतएवप्रमदामुल्लानामनोविहारकलितोऽपि शेष ॥

२ कपोले पत्राली पुलकितविधातु व्यवसित

स्वयं श्रीराधाय करकलितवर्तिमधुरिपु

ममद वक्तव्यो मनिहितनयन कम्पितभुज ।

तदेतत् सामर्थ्य तदभिनवरूपस्य जयति ।

३ स स्वयं चरणरागमादध योयिता न च तथा समाहित ।

लोभ्यमान नयन इत्यपानुकर्मलतागुणपदनितविमि ।

—रघुव १६ २०

४ वराहमिहिर की बहुत संहिता से ऐसा बहुतरी कलाका की जानकारी
हो सकती है जसे वास्तुविद्या (५३ अध्याय) मन्त्रावली (५५) मन्त्रावली (५७)
मन्त्रावली (६३ म०) मन्त्रावली (७८ अध्याय) मन्त्रावली (७७ अध्याय),
रत्न परोक्षा (८० ८३ म०), इत्यादि ।

ही उन निना अत पुर की शान्ति का सम्मान करते थे ।

साधारणतः संस्कृत-कवि का वर्णनीय अन्तःपुर धनी और राजवर्गीय पुष्पा का ही होता था क्योंकि संस्कृत काय नाटक आश्रयिका आश्रि के नायक और नायिकाएँ प्रख्यातवर्गीय घनादय हुआ करती थी । इसीलिए संस्कृत का गाँव अतः पुर का ठाट बाट बहुत ही विपुल और चित्ताकर्षक है । इन अन्तःपुरा और इनमें रहने वाली अन्तःपुरिका का वर्णन संस्कृत कवि बड़ी शान्ति और शान्ति के साथ करता है । प्रत्यक्ष घनादय नागरिक के घर के साथ उसका अतः पुर रहा करता था, जहाँ बड़े उड़े पहर की व्यवस्था रहना थी । अन्तःपुर से लगी हुई एक बगिचा-वाटिका (या गृह उपवन) हुआ करती थी । इसमें बीच में एक बाग़ीचा या तालाब की व्यवस्था रहती थी । इस बाग़ीचा में फलदार वृक्षों के मिठाई पुष्पा और लता कुँजी की भी व्यवस्था रहा करती थी । गृह-स्वामिनी अपनी रचन-गाली के काम साथ-साथ सरकारी भी इसी बाग़ीचा के एक अंश में उत्पन्न कर लिया करती थी । वात्स्यायन के कामसूत्र (५०-२२८) में बताया गया है कि वह इस स्थान पर मूलक (मूली), आलूक (कंद आदि) पलकी (पालक), दमनक (दमना) आम्रातक (आमरा) एवाँक (फूटी) नपुप (जीरा), वासाँक (बगन), कुष्माण्ड (सफेद कुँभड़े), अलादु (कंदू) सूरण (सूरन), गुक्नासा (अमस्ता), स्वयमुत्ता (कवाठ) तिलपणिका (गाँव) अग्निमथ (?) लण्डु, पलाण्डु (प्याज) आदि माग भाजी बोती थी । इस मूची से जान पड़ता है कि भारतवर्ष आज से दो हजार वर्ष पहले जो माग भाजियाँ खाना था वे अब भी बहुत परिवर्तित नहीं हुई हैं । इन माग भाजियों के साथ य मसालों भी गृहद्विषय स्वयं तैयार कर लेती थी—जीरा सरसा जवायन सौंफ तजपात आदि । बाग़ीचा के दूसरे भाग में कुँजक (= मालती ?) आमला (?) , मल्लिका (बला) जाती (मालती और भावप्रकाश के मन से बमली) कुरण्टक (कटसरैया) नवमालिका तगर, जषा आदि के पुष्पा के गुंम भी लगाया करती थी (पृष्ठ ३२५) । बगिचा-वाटिका के अग्निम (बाहरी) किनारे पर बड़ छायादार वृक्ष—जैसे अशोक अरिष्ट पुनाग गिरीष आदि लगाए जाते थे । बृहत्संहिता (५५-३) में बताया गया है कि ये वृक्ष मागन्ध्य होत हैं इसलिये इनको घर या उद्यान के पूर्व भाग में रोपण करना चाहिए । उद्यान के पीछे बीच गृह-नीचिका या तालाब रहा करता था । इन तालाबों में नाना

१ इस स्थान में सबसे धीरे-धीरे सीरीस में छप गए कामसूत्र की पृष्ठ संख्याएँ दी हुई हैं ।

प्रकार के जन-गणिका का रहना समानता से समझा जाता था। इनमें नृत्तिम भाव से कामिनी या तन्त्रिणी (पत्र-गुण मणि कामन वन) उद्गम की जानी थी। वरगमिहिर ने बृहत्संहिता (५६ ८ ७) में लिखा है कि त्रिग मरावर में तन्त्रिणी रूप छत्र में भूय तिरणें निरस्त होतीं ॥ इस के कारणों से धरती नृत्ति सहरिणी कहारा में टकराती है हम बारण्य और घोर वनवासगण जन निताम करन रहने है घोर जिनक गटा-ग की वन वाछाया में जननरी पापी विधाम करत हैं हम मरावर के तिरण न्यताम प्रगम भाव से विराजत है। इन वापिया में विविध पतिया के त्रिगम का ताता भक्ति से कविया न बनन किया है। इही वात्रिवाद्या में वास्यामन न विगत है कि गद्यन छाया में प्रेष्ट तागेना या भन्ना लगाया जाता था इही में पण्यर की स्थिति पीत्रिवात् (घटन के भागा) बनाय जात थे (५० ४५)। भवन ग्रीधिका के एक पात्र में श्रीहा-गवत हृमा करते थे जिनके नद गिद मयूर में मरात रहत थे। यनी मल पुरिवात् माना भक्ति की विसास सीलाए करती थी। ग्रीधिका में श्रीर मयत्र धारायन या पध्यार बन हान थे जिनमें कभी जलवेवना श्रीर कभी हस्त मिथन मयवा वनवाक मियुन के जोड़ बन हान थे जो जल धारा की उच्छवासिन करत थे। मलवापुरी में मघदूत की मणिणी के अत पुर में एक ऐसी ही वात्रिका थी जिसमें यक्ष प्रिया न एक छोटे से मदार वक्ष को—जिमके पुष्पस्तवक हाथ की पहुँच के भीतर ही थे—पुत्रवत पास रखा था।^१ हम उद्यान में मरकत मणिमा की सीनी वाली एक बापी थी, जिसमें बहूयमणि के बन हुए नावा पर हम-पक्ष प्रस्फटित हो रहे थे और हम विचरण कर रहे थे^२। इसी बापी के तीर पर

१ सर मुनलिनीछत्र निरस्त रविरश्मिषु ।

हस्ताक्षिप्त कहलार सीची विमल वारिषु ॥

हस्त बारण्य कौस वनवाक विराविषु ।

पयत निचुलच्छाया विभ्रात जलचारिषु ॥

२ तत्रागार घनपतिगहादुस्तरेणस्मदीय ।

द्वारतलस्थ त्वदमरघनुश्चारुणातोरणेन ।

यस्योद्याने कृतवतनयो वधित कातया मे

हस्तप्राप्यस्तवकनमितो बालमदारवक्ष ॥ ८० ॥

३ बापी चास्मिन् मरकतगिलाबद्धसोपानमार्गा

हेम स्फीता विक्चकमलदीपवहूयनात् ।

यस्यास्तोमे कृतवसतयो मानस सनिकृष्ट

नारध्यास्यति व्यपगतगुचस्तत्वामपि प्राप्य हस्ता ॥ ८१ ॥

एक श्रीगन्धर्व था। वह इन्द्रनीलमणि से निर्मित था और वनवन्तली से प्रसिद्ध था। दाढ़िका के मध्यभाग में रक्त-भागा और वक्रुत के वन थे, एक प्रिया के पदाघात में और दूसरा वन मदिरा से उत्पुल्ल होने की आकाशा रखता था^१। इनका बड़ा कुरवक या पियावसाकी भाड़िया का था। ठीक बीच में एक सान की वायव्य-पट्टि पर स्फटिक की पीढ़ी थी जिस पर यक्ष प्रिया का वह मयूर बड़ा करता था जिस वह अपनी चूड़िया की मञ्जु ध्वनि से नचाया करता थी।^२ बहुत भीतर जान पर यक्ष प्रिया के गयन-वक्त्र के पास गिजड़े में मधुरभाषिणी मारिका थी जिससे यक्ष-वक्त्र वह अपने प्रिय के विषय में पूछा करती थी।^३ वाणभट्ट को कान्धारी में अन्न पुर के भीतर का बड़ा ही रमण्य और जावन वणन है। उस वणन से जान पड़ता है कि कादम्बरी की विविध परिचारिकाएँ किन कार्यों में व्यस्त थी। वस्तुतः ममस्त सस्कृत साहित्य में अन्न-पुर वणन के प्रसंग में इन बातों का अत्याधिक विस्तार रहता है। अन्न पुर के सबसे भीतरी हिस्से में कोई लवलीका बेतकी (बबड़) की धूलि से नवली (हरफारेवरी) के आलवाना का सजा रही थी। कोई सागरिनी गंध-जल की बाषिया में रत्न-आलुका निशेप कर रही थी। कोई मृणालिका कृत्रिम कमलिनियो के यक्ष चक्रवाक के ऊपर कुकुम रणु फैक रही थी। कोई मक्खिका कपूर पल्लव के रस से गंध-भागा को सुवासित कर रही थी। कोई रत्निका तमाल बीषिका के अधकार में मणि प्रदीपा को रख रही थी। कोई कुम्भिका पत्थियों के निवारण के लिए दाढ़िमी फला का मुक्ताजाल से आवरुद्ध कर रही थी। कोई निपुणिका मणि की पुतलियों के वन स्वयं पर कुकुम रस से चित्रकारी कर रही थी, कोई उत्पलिका वन्तली गन् की मरकत बंदिकाधा का सोने की ममाजनी (भाड़) से साफ कर

१ रक्तागोवदचल किसलय केसरन्वात्र कात

प्रयासनी कुरवक बसेर्माधिवीमण्डपस्य ।

एक सह्यास्तव सह मया वामपादामिलायी

काशत्ययो वदनमदिरा दीहृदच्छयनास्या ॥८६॥

२ तमध्ये च स्फटिक फलका काञ्चनीवास यद्वि

मूले बद्धा मणिभिरनति प्रौढ वन प्रकाश ।

सान गिजदलय सुभग कातया नतितो मे

यामध्यास्ते निवस विगमे नीलकण्ठ मुहूद व

३ पच्छती वा मधुरवचना सारिका पञ्जरस्या

कच्चिदमतु स्मरति रसिके त्व हि तस्थप्रयेति

रही थी, कोई नगरिका बहुत जुगुम माना गृह को मन्त्रि रम त मान रही थी और बाई मानविका सामने गृह को हाथोनीन की बर्तिका (मण्डप) को तिरूर रेणु स पाटलि कर रही थी। य मारी बान लगी है जिनका मय त्रिद लपनी धारिका की समझ म तहा आ गजता। हम बचन धीरे पाड कर दगत हैं नि मयमस्मिया न छत्ते म भी अधिर व्यम्न शिनवान इम मन पुर न व्यापारा का मय क्या है ? गर कुछ समझ म धान लायक धान भी हैं। वहाँ कोई नलिनिका नवन के बन हगा का कमन मधुरम पान करान जा रही थी बाई कलिका मपूरा को पारा गृह या पन्ना के पास ल जा रही थी—गायद नवान के लिह।—कोई कमनिका चक्राव गावका को मणाल धीर रस दे रही थी, बाई कोविला को मधमजरी का मकुर पिनान म लगी थी कोई पल्लविका मरिष (वासी मिष) के कोमल विसलया को चुन चुन गर भयन हारीता को तिला रही थी कोई लवणिका चकारा न पिजडा म पिप्पली के मुलायम पल निदाव कर रही थी कोई मधुरिका पुष्पा के मधभरण बना रही थी और रस प्रकार सारा धन पुर पिया की सेवा म व्यस्त था। समय भीतर वचनमुल्ला सारिका (मना) थी और विदग्ध गुर था जिनक प्रणय कलह की शिक्षा पूरी हो चुकी थी और चद्रापीड के सामने अपना वदग्ध विलास प्रकट करके जिस सारिका न कादम्बरी के अधरा पर सज्जामुक्त मुसकान को एक हल्की रेखा प्रकट कर दी थी।^१

प्राचीन भारत का यह अत पुर बस्तुत सब प्रकार की सुकुमार कलाभा का घर था। यद्यपि साधारण श्रणी न नागरिको न अत पुर या बहि प्रकोष्ठ उत्तन समष्टिपुक्त नहीं हुआ करत होगे जितने साधारणन उस युग के राज भवना के वणन प्रमग म मिल जाते है पर रसम सन्नेह नहीं कि कला और विद्या क धान्य स्थान ऐसे ही रईस थे। मच्छकम्कि नाटक म एक छोटा-मा वाग्य आता है जो काफी अधपूर्ण है। इस नाटक के नायक चारुदत्त का एक पुराना नौकर सवाहक था जिमने सवाहक कला अर्थात् गरीर और वेग भूषा को मुरुचि पूण ढङ्ग से सजा का कौशल सीखा था। उसने दरिद्रतावश नौकरी कर ली थी। यही सवाहक चारुदत्त की दरिद्रता के कारण नौकरी छोड़कर अय व्यसन म लग गया था। एवं चारुदत्त की प्रमिका गणिका वमतसेना के यह कहन पर कि तुमन सुकुमार कला साखी है उसने प्रतिवाद करके कहा— नहा आर्य

१ कादम्बरी प० ३३५ और आगे। इस लेख मे सवत्र निणय सागर प्रेस (छठवे सस्करण १९२१) की कादम्बरी से उद्धरण दिए गए हैं।

नागरक के बठक घर में बाफिर उस नाटयाचार्य के गृह में जिमने कला को घाजी विकाशना लिया हो । चोर ने घर की दगा से यह अनुमान सहज ही कर लिया था कि धनी आदमी का घर तो यह होने से रहा ।

वीणा और चित्रपत्तक ये दो वस्तुएँ उन दिनों के सहृदय के लिये निम्नतम आवश्यक वस्तु थी । चारुत्त ने ठीक ही कहा था कि वीणा जा है वह अममुदोत्पन्न रत्न है उत्कृष्टिनी की सगिनी है उक्ताय हुए का विनोद है विरही का दास्य है और प्रेमी का रागवद्धक प्रमोद है । प्राचीन काव्य साहित्य में इसकी इतनी चर्चा है कि सबका समग्र करना बड़ा कठिन कार्य है । सरस्वती भवन से लेकर कामदेवायतन तक अतपुर के विलासमय जीवन से लेकर भाण्डो सरोवर के शिवायतन वाली तपोभूमि तक नागरक के बहिर्निवास से लेकर उद्यानयात्रा की वनभूमि तक—सबत्र वीणा उन दिनों के नागर रसिकों की सगिनी थी । सङ्कृत का कवि सौन्दर्य और चारुता की बात याद करते ही पहले वीणा की बात याद करता है । कामसूत्र से जान पड़ता है कि उन दिनों की गंधर्वालासो में प्रत्येक नागरक के लड़का को जिन कलाओं का सीखना जरूरी था उनमें सबप्रधान है—गीत वाद्य और नृत्य । इस वाद्य में वीणा और डमरू तथा बसी का उल्लेख है । डमरू भारतवर्ष का अत्यन्त प्राचीन वाद्य है और कहते हैं काल क्रम से उसी ने मदन का आकार ग्रहण किया है । इस मदन के विषय में सर सी० बी० रमन जैसे छोटी के बच्चानिक का कहना है कि यह मसार का सबसे थोड़ा बच्चानिक ढाँचा से बना हुआ वाद्य है । ललित विम्वर में वीणा और वाद्य-नृत्य को उन ८६ कलाओं में गिना गया है जिनका ज्ञान सिद्धाथ को था । वीणा के साथ ही एक और वाद्य ऋणु या बसी का भी कामसूत्रानि प्रश्न में बारबार उल्लेख है । यह वाजा भी नागरक को बहुत प्रिय था । यहाँ हम नृत्य गीत नाट्य आदि का विस्तृत उल्लेख नहीं करेंगे ।

दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण मनोविनोद चित्रकर्म था । कला की गणना में इसका प्रमुख स्थान है । विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्र-कला श्रेष्ठ है । वह धर्म अथ काम और मोक्ष को

१ वीणाहि अममुदोत्पन्न रत्नम्—

उत्कृष्टितस्य हृदयानुगुणा वयस्या सकेतके चिरयति प्रवरौ विनोद

सस्यापना प्रियतमा विरहातुराणा रत्तस्य रागपरिवद्धिकर प्रमोद ॥

एक प्रकार की धीरे भा विधिवाँ दी हुई है जो सब समय ठाँव-ठीक समझ में
ती आती है। अन्य ऊपर चित्र बताए जा रहे हैं।

चित्र में कई प्रकार के रंग काम में लाए जाते हैं। इन रंगों की सहायता
से आगे सामान्य मूल्यवान् पदार्थों का जो भी भूत भाव धीरे दर्शना में
आने लगता है। इसमें ही कुछ बताया है। पूर्विका में बसने के बाद के काम
में रंग लगाए जाते हैं और चित्र की रंगारंगता के लिए काम धीरे भाव में
काजिल रंग भर जाने का रंग बताया है। रंगारंगी के आगे लगने हुए आगे-पु
छे मीनत रंग मीनत का रंग दिया जाता है। रोंके बानों रंगारंगता
प्रकार की होती है—स्पष्ट मध्य धीरे मूल्य। पन्ना में नयन का काम आता
है। हमारी मध्य भाग धीरे पार्श्व भाग की रंगारंगी मीनती जाती है और सामान्य
में मूल्य रंगारंगी जाती है। चित्र बनने रंगारंगता के भाव आते हैं और
रंगारंगता में रंग भरने भी बताया जाते हैं। जिसमें सामान्य रंगारंगता कहते हैं उसमें
भी ध्यान रखा जाता है। एकरंग चित्रों में अन्य रंगों का उपयोग होता है।
अभिरुचिताधिकारितामणि (३१६७) में बताया गया है कि जो स्थान निम्नतर
में बने एकरंग चित्रों में ध्यामन्त रंग होना चाहिए और जो स्थान उन्नत है
वह उज्ज्वल या पीले रंग का। रंगीत चित्रों में नाना प्रकार के रंगों का
व्यापक करते हैं। अतः रंग नाम को चण करके बनाया जाता है। आगे दर्श
में रंग (नाल) अलङ्कार से लाहिन गन्ध से पीत हरितान्त से धीरे बाना
काजिल से बनता है। इनमें आगे में मिलने से तथा अथ रंग के मिश्रण में
भिन्न रंग बनते हैं। ये मिश्र रंग कमल सौरास्व(?) योगत्व(?) धूमच्छाय
कपोताभ अनसी पुष्पाभ नीलकमल समान, हरित गौर श्याम पाटल क्वच
आदि बहुतरे रंग के बनते हैं।

एक या कपड़े पर भी चित्र बनाए जाते हैं। पंचदशी नामक वेदांत ग्रन्थ
से जाना जाता है कि ऐसे चित्र चार अवस्थायामा से गुजरते हैं—धीत धट्टित
लाहित और रजित। कपड़े का मोटा हुआ रूप धीत है उस पर आबल आदि
के भाव से धागाई मण्डित है फिर काजिल आदि की सहायता से रेखावत
लाहित है और उसमें रंग भरना रजित अवस्था है (पृ० ६१३)।

विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि नृत्य और
चित्र का वडा गहरा सम्बन्ध है। माकण्डेय मुनि ने कहा है कि नृत्य और
चित्र इन दोनों का कलात्मक में अलङ्कार की अनुवृत्ति होती है। महानृत्य में
दृष्टि हाथ भाव आदि की जो भंगी बतलाई गई है वही चित्र में भी प्रयोज्य है

स्तुत नृत्य ही परम चित्र है ।^१

सोमेश्वर की अभिनयितायचिन्तामणि में चार प्रकार के चित्रों का उल्लेख है—विद्ध चित्र जो इतना अधिक वास्तविक वस्तु से मिलता हो कि दृष्टि में पानी परछाई जमा लगता हो अविद्ध चित्र जो काल्पनिक होते थे और चित्र-कार के भावोन्मत्त की उमंग में बनाये जाते थे रस चित्र, जो भिन्न भिन्न रसों की अभिव्यक्ति के लिये बनाये जाते थे, और घूलि चित्र। इस ग्रंथ में चित्र में माने के उपयोग की भी विधि दी हुई है।

गान्धीय ग्रंथों के देखने से ज्ञान पड़ता है कि उन ग्रीको चित्र के विषय अनेक थे। बस शृङ्गार चेष्टा या धर्मास्थान ही तक उनकी सीमा नहीं थी। धार्मिक और ऐतिहासिक आर्याणा के नव लक्ष्य पट उन दिनों बहुत प्रचलित थे। कामसूत्र में ऐसे आर्याणाक पटों (पृ० २६७) का उल्लेख है और मुद्राराक्षस नाटक में यम पटों की कहानी है। देवता अमुर राक्षस नाग यक्ष, किन्नर, वक्ष लता, पशु पक्षी सब कुछ चित्र के विषय थे। इसकी सम्बाध चौड़ाई आदि किसी हौकी चांग, इन विषयों का सामान्य ग्रंथों में विशेष रूप से उल्लेख है।

सम्प्रान्त परिवार के अतः पुर की देवियों में चित्र विद्या का कसा प्रचार था, इसका अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कामसूत्र में लड़कियों के लिये जो उपहार अत्यन्त आवश्यक हो सकते हैं उनकी सूची में एक पटोलिका का मुख्य स्थान है। इस पटोलिका में अलक्तक (महावर), मन शिला (मनसिल) हरिताल हिंगुल और श्याम वणक (राजावतक का चूण ?) रखा करत थे। हमने पहले ही देखा है कि इन पदार्थों से शुद्ध और मिश्र रंग बनाने का काम लिया जाता था। सस्त्रुत नाटकों में गायक ही कोई ऐसा था, त्रिगम प्रेमी या प्रेमिका अपनी गाढ़ विरह वेदना को प्रिय के चित्र बनाकर नृत्य करती थी। मृच्छमटिक की गणिका वसन्तसेना चारदत्त का चित्र बनाने का प्रयत्न करती थी। मृच्छमटिक का नायक दुष्यन्त विरही होकर प्रियतमा का चित्र बनाकर मन बहलाता है रत्नावली में तो चित्रफलक ही नाट्य कण्ठ का शीघ्र और

१ यथा नृत्ये तथा चित्रे प्रतीक्यस्यानुवृत्ति स्मृता ।

दृष्टयश्च तथा भावा अपोपागानि भवन् ॥

कराञ्च ये महान्त्ये पूर्वोक्ता नयनसम ।

॥ एव नृत्ये विज्ञेया नृत्य चित्र पर स्मृतम् ॥

चित्रविद् बहुना चाहत है^१ ।

यसा जान पड़ता है कि हिन्दु रिवाज व चित्रण में उन रिवाजों की मर्यादा मिली थी । राजा और रानिया की पुरुष प्रमाण प्रतिष्ठा उन रिवाजों नियमित रूप से राज परिवारों में गुप्त रहती थी । हथ पत्रों में जो जान पड़ता है कि श्राद्ध व यज्ञ पड़ता था होता था मृत व्यक्तियों का आलम्ब बनाना । यद्यपि अन्न पुर और समृद्ध नागरिकों व ग्रामीणों में ही कला का प्रचार उन्नत मितता है तथापि साधारण जनता में भी इस कला का प्रचार रहा होगा । संस्कृत नाटकों और नाटिकाओं में परिचारिकाओं को प्रायः चित्र बनाने भवित किया गया है । प्राचीन ग्रन्थों से इस बात का सम्यक् भास जाता है कि उन रिवाजों स्वयं लोग अपनी चित्र भी बनाते थे । भारतवर्ष में उस काल में इस विद्या में जो चरम उत्कर्ष प्राप्त किया था उसका ज्वलन्त प्रमाण अजन्ता और धल्लूरा माँ की गुफाएँ हैं ।

१ तरगाग्निशिखाधूमवज्रमत्यम्बरादिकम् ।

वायुगत्या तिलेद्यस्तु विज्ञेय सतु चित्रवित्

मुप्त च चेतनायुक्तं मृतं च तमवर्जितम्

निम्नोन्नतविभागं च यं करोति स चित्रवित् ॥

लोकभाषा में सांस्कृतिक इतिहास की भूली कड़ियाँ

हिंदी आद्यभाषा है। वह जिन प्रदेशों में आज साहित्यभाषा के रूप में स्वीकृत गयी है उनमें कभी अपना पुराना अपभ्रंश या प्राकृत रूपों में बोली जाती थी। परन्तु उसके भी पहले—बहुत पहले—इन स्थानों में आर्यों की जातियाँ बसती थी। उनकी भाषा आद्यभाषा नहीं थी। आर्यों के साथ इन जातियों का, किसी भूत हुए युग में बड़ा बटोर मघप हुआ था। अमुना, दक्षिण यथा नागों, राक्षसों आदि के साथ आद्य-जाति के मघप की कहानियाँ हमारे पुराणों में भरी पड़ी हैं। यह भगदड़ यहाँ जातियाँ धीरे धीरे एक दूसरे के निकट भी आती गयी। उन्होंने धीरे धीरे आद्यभाषा और आद्य विद्वानों को स्वीकार कर लिया परन्तु उनके विद्वानों और उनकी भाषा ने नीचे से आक्रमण किया और आद्यभाषा ऊपर-ऊपर से आद्य बनी रहने पर उनकी भाषाओं से प्रभावित होती रही। उनका विद्वानों ने हमारी धर्म-साधना और सामाजिक रीति नीति का ही नहीं, हमारी नित्य-परम्परा को भी प्रभावित किया। जैसे जैसे वे आद्यभाषा सीखती गयी वैसे वैसे उन्होंने आर्यों की परम्परागत धर्म साधना और तत्त्व चिन्ता को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे सम्पूर्ण उत्तरी भारत आद्यभाषी तो हो गया पर आद्यभाषी बनी हुई जातियों के सम्पूर्ण संस्कार भी उनमें ज्यों-ज्यों रह गये। यह ठीक है कि कुछ जातियाँ न जल्दी आद्य भाषा सीखी कुछ ने थोड़ी देर से और कुछ तो जगहों और पहाड़ों की ऐसी दुर्गम जगहों में जा बसी कि आज भी वे अपनी भाषा और संस्कृति को पुराने रूप में सुरक्षित रखती आ रही हैं। परिवर्तन उनमें भी हुआ है पर परिवर्तन तो जगत का धर्म है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि विश्वमातृ द्वारा प्रवर्तित मनुष्य प्रथम मन्त्र वर्षों तक यह उपनयन चरती रही और आज से लगभग एक सहस्राब्द से कुछ पूर्व ही उत्तर भारत

प्रायः पूरा रूप में आयभाषाभाषी हो गया। सस्कृत के पुराण ग्रंथों में हम इन आयेंतर जातियों की सम्मति और सस्कृति का एक आभास पा सकते हैं। आभास इसलिए कि वस्तुतः ये पुराण आयदृष्टि से—तथापि ब्राह्मण दृष्टि से—लिखे गये हैं और फिर बहुत पुरानी बातें होने के कारण इन बातों में कल्पना का जरा भी मिल गया है। बौद्ध और जन अनुश्रुतियों के साथ इन पौराणिक कथाओं को मिलाने से कुछ कुछ बातें समझ में आ जाती हैं पर यह तो हम भूल ही नहीं सकते कि ये अनुश्रुतियाँ भी विविध दृष्टि से देखी हुई हैं।

परन्तु आज से कोई दस बारह सौ वर्ष पहले जब उत्तर भारत की सभी मानव मंडलियाँ आयभाषा भाषी हो गयीं तो उन्होंने अपनी बात आयभाषाभाषी के माध्यम से कहना शुरू किया। उनकी बात तत्कालीन लोकभाषा में थी परन्तु दुर्भाग्यवश उनका बहुत कम अंश हमारे पास तक आ सका है। देशी भाषाभाषी के साहित्य में लोक कथाओं में कहावतों में किंवदंतियों में और अनेक प्रकार के पारिभाषिक शब्दों में उस महान् उथल-पुथल और सांस्कृतिक मिलन की कहानी प्रचलन रूप से बहती चली आयी है। इस दृष्टि से हमारी देशी भाषाभाषी का साहित्य—लिखित और अनिश्चित—बहुत सी ऐसी बातों को बता सकता है जो उनकी वर्तमान परिधि और जन्मकाल से बाहर की हैं और इस प्रकार उनके अध्ययन से हम सम्पूर्ण भारतीय सस्कृति को समझने की कुंजी पा सकते हैं। दुर्भाग्यवश अब तक उनको इस मान में उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि यद्यपि हमारे पास अध्ययन की बहुत कम सामग्री है तथापि देशी भाषा के साहित्य में ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण इंगारे हम मिल जाते हैं जिससे हम अपनी पुरानी सस्कृति के इतिहास का समझने का सूत्र पा जाते हैं। हमारी भाषा का पुराना साहित्य प्राचीन सीमाओं में बँधा नहीं है। आपकी अगर हिन्दी-साहित्य का अध्ययन करना है तो उसके पड़ोसी साहित्या—उर्दू, बंगाली, उडिया, गुजराती, आदि के पुराने साहित्य—को जान बिना घाट में रहेगे। यही बात बंगाली, उडिया, आदि साहित्यों के बारे में भी ठीक है। हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अद्वय काल विधाता के हाथों से दिया गया है कि उस प्राचीन सीमाओं में बाधकर मोचा भी नहीं जा सकता। उसका एक टोका मणि काँगा में दीया गया तो दूसरा बंगाल में और तीसरा उड़ीसा में दाया जायगा और चौथा यदि मलाबार में या सिन्धु में दीया जाय तो कुछ भी बाध करने की बात नहीं रहेगी।

हिन्दी साहित्य का इतिहास सस्कृत मयाग और सीमाध्य से प्राप्त है। गयी

पुस्तक का आधार पर नहीं लिखा जा सकता। प्राचीन हिन्दी का साहित्य रम-
नाहिय नहीं है। जो रम नाहिय कहा जा सकता है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
उसका सत्रमे गुण यह है कि उसमें हम बहुत दिना व उपेक्षित और अपरिचित
मनुष्य का पहचान सकते हैं और मरीदण्टि में यह बहुत बड़ी बात है। जो साहित्य
मनुष्य को उसकी समस्त आत्मा आकाशाग्रो के साथ उसकी सभी सबनताओं और
दुबनताओं के साथ, हमारे सामने प्रत्यक्ष ल आकर खड़ा कर देता है वही महान्
साहित्य है। मनुष्य ही मुख्य है बाकी सभी बानें गौण हैं। अलवार छंद उस का
अन्यथा इस मनुष्य का समझने के लिए हा किया जाता है वे अपन आप में चरम
मान नहीं हैं। मनुष्य व—अर्थात् पशु सुलभ वासनाओं से उबरले स्वर के उस
प्राणी के—जो त्याग प्रेम सयम और यद्धा का छोनाकपटी मारामारी लोलुपता
और धना-द्वेष से बड़ा मानता है—अपन सत्य की धार ल जाता ही साहित्य
का मुख्य उद्देश्य है। अपन पुरान साहित्य में हम इस मनुष्य के आग बढन के
लिए किय गये सध्यों को, अनुभूतियों को और विजय पराजय को समझने के
अनेक इगार पाते हैं। कबीरदास का बीजक गारमयणी अनुभूतियाँ निरगनिया
के छिटक फुग मिले हुए पद हम एक भूली हुई दुनिया के सामने लाकर खड़ा
कर देते हैं हम आश्चर्य से एक सम्पूर्ण अभिनव जगत का दर्शन करते हैं जा
अपूर्व है। पर ये इगारे ही भर हैं। हम पुराने नय और पदवर्त्ती साहित्य
में इस इगारे का महत्व समझ सकते हैं। इस अपूर्व जगत की जानकारी के
बिना हमारा सांस्कृतिक इतिहास अधूरा रह जाता है। हमारे लगी भाषाओं
का साहित्य की उपगा करके हमने अब तक अपना सम्पूर्ण इतिहास ही अधकचरा
करा रखा है।

मन्वी गतांगी के आसपास एक विविष्ट मनावलि का प्राधान्य भारतीय
धर्म साधना व क्षेत्र में स्थापित होता है भवपि वह नयी नहीं है। कम-कम
विक्रम की छोटी गतांगी से निश्चित रूप से इस प्रवृत्ति के रहने का प्रमाण
मिलता है। विरागी मन्ता का अवन्कि बहकर हय सिद्ध करना इस प्रवृत्ति
का प्रधान स्वरूप है। छोटी से लेकर दमवी गतांगी तक का भारतीय साहित्य
बहुत विगाम है तो भी धर्म साधना व इतिहास की दृष्टि से वह पर्याप्त नहीं
कहा जा सकता। अधिकांश में हम साम्प्रदायिक अथवा पर निर्भर करना
पता है। यह उ नेक-याण्य है कि सभी धार्मिक सम्प्रदाय अपने प्रय नहीं छोड
गये हैं। कुछ ने तो गायद अथ लिखा ही नहीं और कुछ ने अगर लिखा भी
तो वह प्राप्त नहीं हो सका। पुरानी पुस्तकों में इन सम्प्रदायों का कुछ-कुछ
उल्लेख मिल जाता है। पर इन उ न्या से उनका कोन-विशेष परिचय नहीं

मिलता । बौद्ध सम्प्रदायो के विषय में ब्राह्मण ग्रंथां स जो कुछ पता चलता है वह केवल अपूर्ण ही नहीं भ्रामक भी है । सौभाग्यवश अत्र बौद्धों के एक बड़ा सम्प्रदाय स्थविरवाद का पूरा साहित्य—जो लगभग तीन महाभारत का बराबर है—प्राप्त हो गया है । अर्थात् सम्प्रदायों के ग्रंथ भी थोड़े बहुत मिल गये हैं और चीनी तथा तिब्बती भाषा में अनेक ग्रंथ अनूद्धित अवस्था में सुरक्षित हैं । विद्वान लोग नये सिरे से इन ग्रंथों को धीरे धीरे प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते हैं । ब्राह्मण ग्रंथां में उच्छेद, विनाश या अभाववाद की ही मुख्य बौद्ध सिद्धांत मानकर उसका खंडन किया गया है । यदि बौद्ध साहित्य का अर्थ देश से उद्धार न हो सकता तो हमें बौद्ध दर्शन की महिमा का कुछ भी पता न चल पाता । सबदर्शन सग्रह में ब्राम्हणिक सम्प्रदाय के बौद्धों के नामकरण का रहस्य यह बताया गया है कि ये लोग विभाषा यानी गडबड़ भाषा के बोलने वाले या बं सिर-पर की हाकने वाले बकवादी हैं । सचिा असली रहस्य यह नहीं है । भला कोई सम्प्रदाय अपने को बकवादी क्या कहेगा ? असल में विभाषा शास्त्र का अर्थ है विशिष्ट भाष्य । यह विशिष्ट भाष्य चीनी भाषा में आज भी सुरक्षित है । संस्कृत में इस मत का प्रतिपादक ग्रंथ अभिषमकोश उपलब्ध हुआ है । इस ग्रंथ का पहले पहल चानी भाषा की टीका के आधार पर फ्रांसीसी में उत्था किया गया था । इस सामग्री के आधार पर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इसके मूल के उद्धार का प्रयत्न किया है और अब संस्कृत टीका भी अपनी ओर से जोड़कर इसे बोधगम्य बना लिया है । यह महत्वपूर्ण ग्रंथ धनाप गनाप बोलने वाला की कति तो है ही नहीं बहुत से आस्तिक माने जाते वाले आचार्यों की पुस्तक से अधिक युक्तिमय और मननीय है ।

महामति शंकराचार्य ने गूँथवाद का सर्वप्रमाण विप्रतिपिद्ध कहकर उपमा योग्य ही माना था । कुमारिल भट्ट जैसे मेधावी आचार्य तभी बुद्ध की अहिंसा आदि भली बातों का उसी प्रकार अग्रह बताया था जिस प्रकार बुद्धों का खाल में रखा हुआ दूध अमघ्य (श्वन्तिनिमित्त गीरवन्नुपयोगि) होकर अनुपयोगी हो जाता है । इसी प्रकार के अनव उदाहरण लिये जा सकते हैं । वस्तुतः बड़े से बड़े आचार्य का खान्ना की देखकर भी विरोधी सम्प्रदाय के विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बनायी जा सकती । बौद्धधर्म तो फिर भी सौभाग्यवश जातिन मन है और उसका साहित्य के उपलब्ध हो जान से उसका विषय में ठाक ठाक धारणा बना ली जा सकती है । परन्तु हमें बहुत-से सम्प्रदाय हैं जिनका न तो किसी जीवन परम्परा का पता चलता है और न जिनका कोई साहित्य हो पाया जा सके है । विरोधी मन वाला न उनका बाटा-बहुत विवेक परिचय दिया है

परन्तु ऊपर के उदाहरणों को देखकर जान पड़ता है कि इन विकृत परिचयों का आधार पर हम विशेष अग्रसर नहीं हो सकते ।

चरपटी नाय के नाम में चलनवाले श्रीर निरजनिया के संग्रह में अलम्ब कुछ पद मिलते हैं जिनमें नाना सम्प्रदायों का उल्लेख है । उनमें 'नीलपटा' सम्प्रदाय की भी चर्चा है । इसे अटपटा मन बनाया गया है । इन पदों की भाषा आधुनिक है पर वक्तव्य भी नया ही ऐसा नहीं है ।

एक श्वेत जटा एक नीलपटा । एक तिलक जनेऊ लब जटा ।

इक नीलपटा मत अटपटा । भ्रमजात जटा भब हट्ट जटा ।

क्या इस असंग और उपक्षिप्त भाषा का पुरातन प्रबंध-संग्रह नामक जन-प्रबंध में भी इन दशनियों की चर्चा है । इनकी साधना पद्धति के विषय में जितना कुछ कहा गया है उससे लगता है कि ये लोग अत्यंत निचली श्रेणी के भोगपरक धर्म का प्रचार करते थे । 'स्नानो, पित्रो और भोज करो' यही उनका आदेश था । पुण्य और स्त्री के जोड़े नष्ट होकर एक ही नील वस्त्र में लिपट रहते थे । एस ही एक जोड़े से राजा भोज की कथा में धर्मविषयक प्रश्न किया था जिस पर 'दशनी ने उस वामलोचना को उपदेश दिया कि स्नानो, पित्रो और भोज करो । जो जीत गया सो कभी नहीं लीट सकता । अगर तुमने तप किया और कष्ट उठाया तो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल बकार है क्योंकि वह जा गया सा गया । असल बात यह है कि यह गरीब सिर्फ जड़ तत्वों का सघात मात्र है हमें आगे कुछ भी नहीं है ।

पिब खाद च वामलोचने यदतीत वरगात्रि तन ते ।

नहि मोह गत निवर्तते समुद्रमन्त्रादिद कलेवरम् ॥'

राजा भोज को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने इस सम्प्रदाय का उच्छेद कर दिया । भोज लीजकर नीलपटों के सभी जोड़े हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर लिये गए । भारतीय साहित्य में इन नीलपटों की जोड़ी चर्चा नहीं आती । इस विवरण से तो इनके प्रति घणा हो उत्पन्न होनी है । मीमांसक इस सम्प्रदाय के एक और भी विवरण का सिंहल के निकाय-संग्रह से राहुल सांकृत्यायन ने उद्धार किया है । यह कहानी राजा भोज के कुछ ही पहले की है । कहा गया है कि राजा भक्त-वलसेन के समय, जिनका राज्यकाल सन ८६६-८६६ ई० है, ब्रह्मपवन निकाय का एक भिक्षु सिंहल में आया और वीरापुर विहार में रहने लगा । उसके प्रभाव में आकर राजा ने वाजिरिय

(वज्रयान) मत को स्वीकार किया। इसी से तत्का म रत्नकूट शान्ति ग्रन्थ का प्रचार आरम्भ हुआ। इसके बाद के राजा न यद्यपि वाजिरिय के बारे में कुछ कर्नाई दिखायी पर इन मिथ्या तो के गोप्य रहने के कारण वे बचे ही रहें। राहुल जी का कहना है कि तिब्बत के रंगीन चित्रों में आतिशा (दीपकर श्रीमान) शान्ति भारतीय भिक्षुओं के बीच का नीचे का नील रंग की एक जाकट जैसी चीज मिलती है उसका कारण निवाय संग्रह में इस प्रकार दिया हुआ है— जिस समय कुमारदास सिंहल में राज कर रहे थे उन्हीं दिनों दक्षिण मधुरा में श्रीरूप नामक राजा का राज्य था। उस समय सम्मितीय निवाय का एक दुर्गास भिक्षु नीला वस्त्र धारण करके रात को वेश्या के घर गया। उसके प्रातःकाल लौटने में देर हो गयी। जब बिहार के शिष्यों ने उसके वस्त्र का कारण पूछा तो उसने उस नील वस्त्र की बड़ी महिमा बतायी। तभी से उसके शिष्य नील वस्त्र का व्यवहार करने लगे। नीलपट दशान में कहा गया है कि वेश्या मुरा और काम में तीन ही वास्तविक रत्न हैं बाकी सब काँच के टुकड़े हैं। स्पष्ट ही नीलपट दशानियों का जो मत पुरातन प्रवचन में उद्धृत किया गया है वह इसी से मिलता जुलता है। परन्तु यदि राहुलजी के वक्तव्य को ध्यान में देखा जाय तो मालूम होगा कि इन लोगों का सम्बन्ध वज्रयानियों से था। यन् ध्यान देने की बात है कि सम्मितीय निवाय के जिन भिक्षुओं की उपर चर्चा आयी है उनका महायान मत की स्थापना में बड़ा हाथ रहा है। यह नीलपट सम्प्रदाय यदि वज्रयान में सम्बद्ध था तो निश्चय ही बड़ा शक्तिशाली था और उसका साहित्य बिलकुल खोया हुआ नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट ही यदि जन प्रवचन का विवरण ही हमारे सामने होता तो यह मत के विषय में बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता। एम ग्रन्थ सम्प्रदाय है जो गहन ढंग से उपम्यापित हैं। कितनी ही बातों का नाम भी नहीं दिया जाता।

कितनी ही सम्प्रदाय उत्त हैं जिनका साहित्य तो उपलब्ध नहीं है पर परम्परा अभी बची हुई है। नाथ मार्ग के बारह ग्रन्थों में से प्रायः सभी जीवित हैं पर जहाँ तक मन्त्रों की बात है उनका वास्तविक बर्णन ग्रन्थों का कोई साहित्य नहीं बचा है। इन सम्प्रदायों के साधुओं और गुरुओं में अनेक प्रणिष्ठानों के सम्बन्ध में कुछ बताया बकी हुई है। विना किसी के स्थापित मठ और मन्दिर वर्तमान हैं उनमें कुछ विनाश के अनुष्ठान हैं। इन लोगों के पास और अनुष्ठानों के अन्तर में इन सम्प्रदायों का विनाश का कुछ पता

चल जाना है। तबना ही नही कभी कभी तो इन अनुष्ठानों और लोक-कथाओं पर से उन पूर्ववर्ती मतों का भी पता चल जाता है जो या तो इन परवर्ती मतों के विरोधी थे या इन्हीं में घुस भिन्न गये हैं। आगे हम इस प्रकार के कई धर्म-मतों का उल्लेख करेंगे। इसलिए भारतीय धर्म साधना का अध्ययन बहुत जटिल और उलझा हुआ कार्य है। इसे सुचारु रूप में करने के लिए केवल लिखित-साहित्य से काम नहीं चल सकता। लोक-कथा, मूर्ति और मन्दिर, मातृभाषा के विषय विषय सम्प्रदाय, उनकी रीति-नीति, आचार विचार, पूजा-अनुष्ठान आदि की जानकारी परम आवश्यक है। परन्तु हम दृष्टि से बहुत कम काम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी विद्वानों विद्वानों के परिश्रम का ही फल है। इसके लिए हम उनका कृतज्ञ होना चाहिए। यह ठीक है कि उनका दृष्टिकोण हमारा है, परन्तु जो कुछ भी उन्होंने किया है वह हमारे काम तो आता ही है।

गोरक्षनाथ (गारम्बनाथ) के द्वारा प्रवर्तित यागि सम्प्रदाय नामा पंचायत विभक्त हो गया है। पंचों के अलग हान का कोई-न-काई भेदक कारण हुआ करना है। हमारे पास जो साहित्य है उससे यह समझना बड़ा कठिन है कि किन कारणों से या साधना विषयक या तत्त्ववाद विषयक किन मतभेदों के कारण ये सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। गोरक्ष-सम्प्रदाय की जो व्यवस्था हम समय उपलब्ध है उसमें ऐसा मालूम होता है कि मित्र भिन्न-सम्प्रदाय उनके अध्ययन परस्पात उत्पन्न हो गये। भक्त हरि उनके गिष्य बनाये जाते हैं कानिफा उनके समकालीन ही थे। पुराने भगत या चौरंगा नाथ भी उनके गुल्माद और समकालीन बनाये जाते हैं। गान्धीचन्द उनके समसामयिक सिद्ध कानिफा के गिष्य थे। उन सबके नाम से-सम्प्रदाय चले हैं। जाल-धरनाथ उनके गुरु के मर्तीय थे उनका प्रवर्तित सम्प्रदाय भी गोरक्षनाथ के सम्प्रदाय के अन्तर्गत माना जाता है। इस प्रकार गारम्बनाथ के समसामयिक पूर्ववर्ती और अपने परवर्ती जितने निम्न हुए हैं सबों के नाम के सम्प्रदाय गारम्बनाथ में शामिल हैं।

वर्तमान नाथपंथ में जितने सम्प्रदाय हैं वे मुख्य रूप से उन चारह पंचायत सम्बद्ध हैं जिनमें आठों गिष्य के द्वारा प्रवर्तित हैं और आठ गारम्बनाथ के द्वारा। इनके अतिरिक्त और भी बागम या अठारह सम्प्रदाय थे जिन्हें गारम्बनाथ ने नष्ट कर दिया। उन नष्ट किये जानेवाले में कुछ गिष्यों के सम्प्रदाय थे और कुछ स्वयं गारम्बनाथजी के। अर्थात् गोरक्षनाथजी की जीवितावस्था में ही हम बहुत-से सम्प्रदाय थे जो अपने-की-उनका अनुवर्ती मानते थे और उन

अनधिकारी सम्प्रदायों का दावा इतना उत्कर्ष गया कि स्वयं गोरक्षनाथ ने ही उनमें से बारह या अठारह को तोड़ दिया। क्या यह सम्भव है कि कोई महान गुरु अपने जीवितकाल में ही अपने माग को विभिन्न उपशाखाओं में विभक्त देखे और भेदों को दूर न करके पाया की विभिन्नता को स्वीकार कर लें? इसका रहस्य क्या है?

गोरक्षनाथ का जिन काल में आविर्भाव हुआ था वह समय भारतीय साधना में बड़े उदय-मुखल का है। एक ओर मुसलमान लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे और दूसरी ओर बौद्ध-साधना जमा मन्त्र-तन्त्र, टोने टोटके की ओर प्रसरण हो रही थी। दमवी शक्ती में यद्यपि ब्राह्मणधर्म सम्पूर्ण रूप से अपना प्राधायन स्थापित कर चुका था तथापि बौद्धों, शकों और शाक्तों का एक बड़ा भारी समुदाय ऐसा था जो ब्राह्मण और वेद के प्राधायन को नहीं मानता था यद्यपि उनके परवर्ती अनुयायियों ने बहुत कोशिश की कि उनके माग को श्रुति सम्मत मान लिया जाय परन्तु यह सत्य है कि ऐसे अनेक गव और शाक्त सम्प्रदाय उन दिनों यत्नमान थे जो वेदाचार को अत्यन्त निम्न कोटि का आचार मानते थे और ब्राह्मण प्राधायन को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते थे।

हमारे आलोच्य काल में कुछ पूर्व गवा का पाशुपत मत काफी प्रबल था। हुएनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इसका उल्लेख बारह बार किया है। बौद्धिक दान में टीकाकार प्रज्ञानपाद की भी पाशुपत बताया जाता है। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में इस मत की खर्चा की है और शंकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य (२२ '७) में इसका खंडन किया है। लिंग पुराण में पाशुपत को तीन प्रकार का बताया गया है—वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र। वैदिक लोग यज्ञ और भस्म धारण करते थे, तान्त्रिक लोग तप्त लिंग का और मूल आदि का बिह्व धारण करते थे और मिश्र-पाशुपत समान भाव से पंचदेवा की उपासना किया करते थे। कामनपुराण में शिव पाशुपत कालामुख और कपाली की खर्चा है। श्रुतिश्रुति के अनुसार २८ गव आगम और १७० उपागम थे। इन आगमों को निगम (अर्थान वेद) के समान और उनमें भिन्न स्वनत्र प्रमाणस्वरूप स्वीकार किया गया है। कामीर का गव दान इन आगमों में प्रभावित है। वस तन्त्रशास्त्र में निगम का अर्थ वेद माना भी नहीं जाता। आगम शास्त्र तन्त्रों में उस शास्त्र का कहते हैं जिस शिव नंदी को सुनाया था। इस प्रकार ये सम्प्रदाय स्वयं भाष्य का बहुत महत्त्व नहीं देते थे और वैदिक माग में बड़-बड़े आचार्य भी उन्हें अवशिष्ट ही समझते थे।

जिन प्रकार एक शास्त्र का अर्थ और अविमर्शपूर्ण प्रमाण मानने का

आग्रह था, उसी प्रकार उसका विरोध भी हुआ। पहले तो हमें इस विरोध का पता नहीं लगता पर धीरे धीरे तत्त्वा में उसका स्वर केवल दृढ़ ही नहीं कठोर भी हो जाता है। क्या इसमें आयुष्य जातियों की देन है? क्या यह उन जातियों के मनोपियों की प्रतिज्ञिया थी जो अब तक अपनी बात आयुभाषा के भाष्य में नहीं कह सके थे? तान्त्रिक और योगी ता ठीकी बात कहने के अभ्यस्त हो गये थे। विरोधाभास यह कि ऐसा कहने से उनकी प्रतिष्ठा बन्ती ही गयी घटी बिल्कुल नहीं। और ये लोग अधिकाधिक उमाह से डके की चोट मोधी बात को भी उल्टी करके, जटिल करके धक्का-मार बना के कहन गये। तुम कहते हो सूर्य प्रकाश और जीवन देता है? बिल्कुल गलत। वही तो मृत्यु का कारण है। चन्द्रमा से जो अमृत भरा करता है वह सूर्य ही घट कर जाता है। उसका मुह बंद कर देना ही योगी का परम कर्तव्य है।^१ क्योंकि जो आकाश में तप रहा है वह वास्तव में सूर्य नहीं है, असल में सूर्य नाभि के ऊपर रहता है और चन्द्रमा तालु के नीचे (हठ० ३—५८)। तुम कहते हो गोमास भक्षण महापाप है? वाष्णी पीना निषिद्ध है?—भोले हो तुम। यही तो कुलीन का लक्षण है, क्योंकि गो जिह्वा का नाम है और उसे तालु में उलटकर ग्रहारध की ओर ले जाना ही गोमास भक्षण है। तालु के नीचे जो चन्द्र है उससे जो सोमरस नामक अमृत भरा करता है वही तो अमर-वारणी है। इसका पीना तो बड़े पुण्य का फल है। (हठ ३—४६, ४८) तुम कहते हो बाल विधवा सम्मान और पूजा की वस्तु है? सारे समाज को उसके सम्मान की और रक्षा की जिम्मेदारी लनी चाहिए?—बिल्कुल उन्टी बात है। क्योंकि गंगा और यमुना की मध्यवर्ती पवित्र भूमि में वास करनेवाली एक तपस्विनी बाल विधवा है उसको बलात्कारपूर्वक ग्रहण करना ही तो विष्णु के परमपद की प्राप्ति करने का सही रास्ता है। कारण स्पष्ट है—गंगा इडा है यमुना पिंगला। इन दोनों की मध्यवर्तिनी नाडी सुषुम्णा में कुण्डलिनी नामक शल रण्डा का जबदस्ती ऊपर उठा ले जाना ही तो मनुष्य का परम लक्ष्य है।^२

१ यत्किंचित्स्रवते चन्द्रादमत दिव्यहृषिण ।

तत्सय प्रसते सूर्य तेन पिंडो जरायुत ॥—हठ० ३—७६

२ गंगापमुनयोमध्ये बालरण्डा तपस्विनी ।

बलात्कारेण गृह्णीयात् तदविष्णो परम पदम् ॥

इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ।

इडापिंगलयोमध्ये बालरण्डा तु कुण्डली ॥—हठ ३—१

तुम कहते हो कि पंचमवर्णी अग्रघत उनकर मात्र तत्र करने से मिडि मिलेगी ?—बतुकी बात है यह । अपनी घरनी को लेकर जब तक बेनि नहीं करत तब तक बोधि प्राप्ति की आशा बकार है । इस तर्जनी घरनी व रिना जय हाम मय यय है क्याकि घरनी तो असल म महामुद्रा है । उसर बिना निवाण पण कसे मिल सकता है ।”

यागियो सहजयानिया गौर तान्त्रिको व ग्रन्था से ऐसी उलट बासिया का सपट किया जाय तो एक विराट पाया तयार हो सकता है । परंतु हम अधिक सग्रह करने की जरूरत नहीं । इस प्रकरण म जो प्रसंग उदाघात किया जा रहा है वही हमारे काम के लिए पर्याप्त है ।

सहजयानिमा म इस प्रकार की उल्टी बानिया का नाम सध्या भापा प्रचलित था । महामहोपाध्याय हरप्रसाद नास्त्री के मत से सध्या भापा’ स मतलब ऐसी भापा से है जिसका कुछ अंग समझ म आवे और कुछ अस्पष्ट लग पर मान के दीपक से, जिनका सब स्पष्ट हो जाय । इस व्याख्या म सध्या शब्द का अर्थ साभ मान लिया गया है और यह भापा अग्रधार और प्रकाश के बीच की सध्या की भांति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई गई है । किंतु ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो उक्त भापा का यह अर्थ स्वीकार नहीं करना चाहते । एक पणित ने अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्द का अर्थ सधिय दश की भापा है । सधिय दश भी इस पंडित के अनुमान के अनुसार नह प्रदेश है जहा बिहार की पूर्वी सीमा और बंगाल की पश्चिमी सीमा मिलती हैं । यह अनुमान स्पष्ट ही निराधार है क्योंकि इसम मान लिया गया है कि बंगाल और बिहार के आधुनिक विभाग सदा से इसी भांति चल आ रहे हैं । महामहोपाध्याय विद्युत्तर भट्टाचार्य का मत है कि यह शब्द मूलतः सध्या भापा है न सध्या भापा’ नह । अर्थ अभिसंधि धर्तृत्वा अभिप्राययुक्त भापा है । आप सध्या शब्द को ससृजत सधाय (—अभिप्रत्य) का अपभ्रष्ट रूप मानते हैं । बौद्ध शास्त्र के किमी-किसी वचन ने सहजयान और वज्रयान म यह रूप धारण किया है । असल म जसा कि भट्टाचार्य मन्त्राय ने सिद्ध कर लिया है वेद और उपनिषदो म से भी

५. एवम न किञ्चन मत्त न तत्त । णिय घरणी लेइ केलि करत ॥

णिय घर घरणी जाव न भज्जइ ताय कि पचवरण विहरिज्जइ ।

एय जण होमे मडल कम्मे । अनुदिन अच्छसि बोहिइ घम्मे ।

तो पिणु तरणि निरत्तर नेहे । बोहि कि लागइ राण वि देहे ।

—कृष्णाचार्य का दोहा, बौद्ध ० पृ० १३१ ३ और इसकी रास्कृत टीका ।

एक उदाहरण खोज निकाले जा सकने हैं जिनमें मध्याभाषा जैसी भाषा का प्रयोग मिल जाते हैं परन्तु बौद्ध धर्म की अन्तिम यात्रा के समय यह क्षण और यह गली अधिक प्रचलित हो गयी थी और साधारण जनता पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था।

ललित अन्त तक यह विरोध कुछ कायरता नहीं हुआ। राजनीतिक और प्रयत्नीतिक कारणों ने मूल सम्प्रदायों को घर-दोबारा किया। ब्राह्मण मत प्रबल होना लगा और जैन मत के आने के बाद सारा देश जैन धर्म का प्रधान प्रतिस्पर्धी धार्मिक शक्ति के रूप में विभक्त हो गया तो बिनाश पर पड़े हुए अनेक सम्प्रदायों का नेता मनुष्य किसी एक को चुन लेना पड़ा। अधिकांश लोग ब्राह्मण और बौद्ध धर्म को ही चुन लेंगे। इन दोनों में शामिल होने का प्रयत्न करने लगे। कुछ सम्प्रदाय मुसलमान भी हो गए। दसवीं शताब्दी के बाद जैन धर्म के सम्प्रदायों की यह प्रवृत्ति बढ़ती गयी कि अपने को बौद्ध धर्मावलम्बी मान लिया जाय। 'गंगा न भी ऐसा किया और गङ्गा न भी। परन्तु कुछ लोग बौद्ध धर्म के विरोधी थे कि उनकी भावनाओं की प्रतीति इन लोगों से नहीं हो सकी, वे धीरे-धीरे मुसलमान हो गए। गोरक्षनाथ ने योग भाषा में ऐसे अनेक मतों का संघटन किया। हमने ऊपर देखा है कि गुरु गुरुभाई और गुरु-सतीश कह जाने वाले लोगों का मत भी उनका सम्प्रदाय माना जाने लगा है। जालधरनाथ मत्स्य-द्रु नाम और कृष्णपाद के प्राप्ति के बाद उद्धार देकर सिद्ध किया जा सकता है कि ये लोग बौद्ध धर्म की परवाह करने वाले न थे। इन सबके विपरीत और अनुयायी, भारतीय धर्म-साधना के इस उदय-पुनरुत्थान के युग में गोरक्षनाथ के मत में संघटित हुए। परन्तु जिनके आचरण और विचार इतने अधिक विभक्त थे कि वे किसी प्रकार के योग भाषा का अंग बन ही नहीं सकते थे, उन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शिवजी के द्वारा प्रवर्तित जो सम्प्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए वे निश्चय ही बहुत पुराने थे। एक सरसरी निगाह से देखने पर भी स्पष्ट हो जायगा कि आज भी उन्हीं सम्प्रदायों में मुसलमान योगी अधिक हैं जो शिव द्वारा प्रवर्तित और बाद में गोरक्षनाथ द्वारा स्वीकृत थे।

कहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत से दाव बौद्ध और दावत सम्प्रदाय थे जो बढ़ावा देने के कारण नष्ट हो गए न मुसलमान। जब मुसलमानों ने धर्म प्रथम बार इस देश में परिचित हुआ तो नाना कारणों से जो प्रतिद्वन्द्वी धर्म साधनामूलक दल मनुष्य यह देश विभक्त हो गया। जो शिव भाषा और गङ्गा भाषा के अनुयायी थे वे बहुराष्ट्र ब्राह्मण प्रधान हिन्दू समाज में मिल गए और निरंतर अपने-आपके बहुराष्ट्र अनुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते

रहे। गोरक्षनाथ ने उनका दो प्रधान दत्ता म पाया होगा—(१) पर तो व जा योगमाग म अनुयायी थे परन्तु गव या गानन नहीं थे (२) दूसरे व जा गिव या शक्ति व उपासक थे—गवागमा के अनुयायी थे—परन्तु गोरक्ष मम्मन योगमाग म उतन नजदीक नहीं थे। इनम से जो लोग गोरक्ष-मम्मन माग म नजदीक थे उन्हें उन्होंने योगमाग म स्वीकार कर लिया थाकी का सम्बोधन कर दिया। इस प्रकार दोनों ही प्रकार के मार्गों से एस बहुत से सम्प्रदाय आ गये जो गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती थे परन्तु बाद म उन्हें गोरक्षनाथी माना जाने लगा। धीरे धीरे जब परम्पराएं सुप्त हो गयीं तो उन पुराने सम्प्रदायों के मूल प्रवक्तव्यों को भी गोरक्षनाथ का गिद्य समझा जाने लगा। इस अनुमान को स्वीकार कर लेने पर वह व्यर्थ का बात समूचा स्वयमेव परास्त हो जाता है जो गोरक्षनाथ के काल निषय के प्रसंग में पड़िता न रचा है। तथापि गिद्या के काल के अनुसार वह कभी आठवीं शताब्दी के सिद्ध होते हैं तो कभी दसवीं के कभी ग्यारहवीं के और कभी कभी तो पच्चीसवीं शताब्दी के भी।

ऊपर का मत केवल अनुमान पर ही आधिन नहीं है। कभी कभी एकाग्र प्रमाण परम्पराओं व भीतर से निष्पन्न भी आते हैं।

गोरक्षनाथ और गिव द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायों की परम्परा स्वयमेव एक प्रमाण है नहीं तो यह समझ म नहीं आता कि क्यों कोई महापुरुष अपने जीवित काल म ही अनेक सम्प्रदायों का मघटन करेगा। सम्प्रदाय मतभेद पर आधारित हात हैं और गुरु की अनुपस्थिति में ही मतभेद उपस्थित होते हैं। गुरु व जीवितकाल में होते भी हैं तो गुरु उन्हें दूर कर देते हैं। परन्तु प्रमाण और भी है।

योगि सम्प्रदायाविष्कृति म लिखा है (पृ० ४१६-४२०) कि धवलगिरि स लगभग २०-६० वीस की दूरी पर पूर्व दिशा म बतमान त्रिशूल गंगा व प्रभवस्थान पर्वत पर वाममार्गी लोग का एक दल एकत्र होकर इस विषय पर विचार कर रहा था कि किस प्रकार हमारे दल का प्रभाव बढ़े। बहुत छान-बीन के बाद उन्होंने देखा कि आजकल श्री गोरक्षनाथजी का यश चारों ओर फैल रहा है यदि उनसे प्रायना की जाय कि वह हम अपने माग का अनुयायी स्वीकार कर लें तो हम लोग का मत लोकमाय हो जाय। इन्होंने इमां उद्देश्य से उन्हें बुलाया। सब कुछ सुनकर श्री गोरक्षजी ने कहा—आप यथाय रीति से प्रचार कर दें कि अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं अथवा प्रतिष्ठा की उपेक्षा कर, अपने अवलम्बन माग की वृद्धि करना चाहते हैं? यदि प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आप अपने सब भगडा का छाड़कर केवल योग त्रिशासो से ही सम्बन्ध जो-

लें, इनके प्रतिनिधित्व यदि अपन (पहले से ही गहीत) मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि साधुभा का नाथ जहाँ महसूस जना को समाग पर चढ़ा देना है वहाँ वे उन विचारों को कुत्सित पथ म प्रविष्ट करन के लिए कि बढ हो जायें। वाममागिया ने—जिहू लेखक ने यहाँ 'कपाली' कहा है—दूसरी बात का ही स्वीकार किया और इसलिए गुर गोरक्षनाथ ने उनकी प्रायना अस्वीकृत कर दी। यह पुगन मत का अपन माग म स्वीकार न करने का प्रमाण है।

पुराने माग को स्वीकार करने का उदाहरण भी पाया जा सकता है। प्रसिद्ध है कि गोरक्षनाथ जी जब गोरखबसो (भाधुनिक कसकत के पास) आये तो वहा देवी काली स उनकी मुठभेड हो गयी थी। कालीजी को ही हारना पडा। फलस्वरूप उनके समस्त शाक्त गिप्य गोरक्षनाथ के सम्प्रदाय म शामिल हा गये। तभी से गोरक्षमाग म काली-पूजा प्रचलित हुई। इन दिनों सारे भारत क गोरख-पन्थिया म काली पूजा प्रचलित है। यह क्या योगि सम्प्रदायाविष्कृति म दी हुई है (१०१६४ १६६)।

मुसलमानी आक्रमण तीर-फनक के समान उत्तर भारत म तजी से घुस गया। यहाँ यह एक अप्रत्यागित अपरिचित बाग थी। इस तीर फलक के चारो ओर उन दिना की बौद्ध और वेद विरोधी आय साधनाएँ छितरा गयी। नाथ और निरजन मत इस तीर फनक के इद गिद नये वातावरण के अनुकूल बनन लगे। वहीं उसने बैष्णव रूप ग्रहण किया कहीं शैव रूप। अचानक दक्षिण के भक्तिमत का अभिर्भाव हुआ।

इस बात का निश्चित प्रमाण है कि ईसवी सन की बारहवीं शताब्दी म बिहार और काशी म बौद्धधम खूब प्रभावशाली था। उसके हजारों अनुयायी वे मठ थ विश्वविद्यालय थे और विद्वान भिक्षुओं का बहुत बडा ग्ल था। ११६३ २० म कुतुबुद्दीन के सेनापति मुहम्मद बख्तियार ने नालंदा और ओदतपुरी क बिहारा और पुस्तकालयों को नष्ट किया। कहते हैं कि जब विजेता सेनापति ने स्थानीय लोग से पुछवाया कि इन पुस्तकों मे क्या है तो ज्ञान वाला कोई व्यक्ति वहाँ नहीं मिला। सम्भवत पहले स ही विद्वान भिक्षु भागकर अयत्र चल गये थे। कलाचिन इमी साल बनारस भी जीता गया और मारनाथ का विनाश और ग्रन्थालय नष्ट किये गए। यद्यपि सागनाथ का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त है ता भी ऐतिहासिक पडिता का अनुमान है कि वहाँ के पुस्तकालय और

हम उसकी चर्चा करन जा रह है ।

सोलहवीं शती में उड़ीसा में छ बड़े भक्त बप्पव कवि हुए हैं । इनमें से पांच अर्थान (१) अच्युतानन्द दास, (२) बलराम दास (३) जगन्नाथ नाम, (४) अनन्त दास और (५) यशोवन्त दास समसामयिक थे । इनका आविर्भाव उड़ीसा के प्रतापसिंह नामक राजा के राज्य-काल में हुआ था । छठे सत-युग में इनके थोड़े परवर्ती हैं । इनका आविर्भाव प्रतापसिंह के राज्य-काल के अन्तिम हिस्से में हुआ था । श्री नगेन्द्रनाथ बसु ने लिखा है कि ये बप्पव कवि वस्तुतः बुद्ध भक्त थे ।^१ अपने को राजकीय नय से उचाने के लिए ही ये बुद्ध की भगवान् विष्णु का अवतार कहकर पूजा करते थे । श्रीकृष्ण का अज्ञेय रूप और निरञ्जन रूप कहकर दाद दिया है । बलराम दास ने विराट गीता में श्रीकृष्ण को बार-बार 'गूँय' रूप कहा है और यह भी बताया है कि वे 'गूँय' में स्थित हैं

तोहर रूप रेख नहो ।
गूँय पुरुष गूँय देही ।
बोझले गूँय तोर देही ।
आवर नाम यिब काही ।

गीत—

तोर गूँय रूप गूँय वेह ।
कि मा बरपारि नाम रूपूह ।

अपनी गणेशविभूति टीका नामक पुस्तक में बलराम दास ने 'गूँय' रूप में स्थित ज्योति स्वरूप भगवान् निरञ्जन का वर्णन इस प्रकार किया है

अनाकार रूप गूँय गूँय मध्ये निरञ्जन
निराकार मध्ये ज्योति स ज्योतिर्भगवान् स्वयम् ।

जब 'गूँय' रूप निरञ्जन देवता के चक्कर में भक्तों की मुक्ति करन के लिए कबीरदास की कितनी बार अवतार ग्रहण करना पड़ा है । कबीरदास की पुस्तक में इस निरञ्जन के प्रताप का बड़ा भयंकर वर्णन है । इसी का नाम 'गूँय' रूप काल और घमराय बताया गया है ।

अपने विष्णुग्रन्थ नामक ग्रन्थ में सत-युग में छ विष्णुदा की चर्चा की है । सत-युग ने जीवन में प्रश्न किया था कि है जीवन एक विष्णु का ना सारा मतार

१ माइन बुट्टिङ्ग एंड इट्स फालोवर्स आरबोलाजिजल सर्वे ऑफ मयूर भज पृ० १३७ और आगे ।

जानता है पर पाँच और विष्णु किस प्रकार हुए ?' गौतम ने बताया कि महा विष्णु का घर ही नूय में है और वह स्वयं नूय-स्वरूप है

नूय हिंदि ताहार अटइ निज घर

नूय रे थाइ से नूये करइ विहार

यहाँ यह लक्ष्य करने की बात है कि कबीरपंथी पुस्तकों में भी निरजन का पान के लिए नूय का ध्यान आवश्यक बताया गया है। महादेवनाथ नामक उन्धिया बण्णब कवि ने धमगोता में बताया है कि किस प्रकार महानूय ने सृष्टि करने की इच्छा से निरजन, निगुण, गुण और मयूस रूप में अपने पुत्रों का पैदा किया था पर ये सभी सृष्टि करने में असमर्थ रहें। अतः उस महानूय महाप्रभु ने अपने का धम रूप में आविर्भूत किया। इसी 'धम' ने माया की सहायता से महाविष्णु और महेश्वर नामक पुत्रों को उत्पन्न किया और सृष्टि रचना की। यह क्या कबीरपंथी साहित्य को कथाशास्त्र से प्रायः दूर-दूर मिल जाती है। बगाल के रमाई पंडित ने अपने नूय पुराण में (जिसकी चर्चा धारों की जा रही है) कुछ इसी प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया है।

सन १५२६ ई० में उड़ीसा के राजा प्रतापराय ने बौद्धों का दमन किया था। इससे दुःखी तो स्पष्ट है कि वहाँ उन दिनों बहुमर्याद बौद्ध वर्तमान थे। तारानाथ ने लिखा है कि उड़ीसा का अन्तिम राजा मुकुंददेव जिसे मुसलमानों ने राजच्युत किया था बौद्ध था और उसने अनेक बौद्ध मंदिर और मठ स्थापित किए थे।

ऐसा जान पड़ता है कि उड़ीसा के उत्तरी भाग तथा छोटा नागपुर के जंगली इलाकों को घेरकर बीरभूम से रीवा तक फैले हुए भूभाग में अनेक स्थानों पर धम देवता या निरजन की पूजा प्रचलित थी। अनुमान किया गया है कि यह धम सम्प्रदाय बौद्धधर्म का प्रच्छन्न (या विस्मृत) रूप था। बिहार के मानभूम बगाल के बीरभूम और बाँकुडा आदि जिलों में एक प्रकार के धम-सम्प्रदाय का पता हाल ही में लगा है। यह धम मत अब भी जी रहा है।

धमपूजा विधान में निरजन का ध्यान इस प्रकार दिया हुआ है

ओं यस्यात्ता नादिमध्य न च करचरण नास्ति कायो निनादय

नाकार नादिरूप न च मयमरण नास्ति जन्मव यस्य ।

योगीन्द्रध्यानमय्य सकलदत्तगत सचसकल्यहीनम

तत्रकोऽपि निरञ्जनोऽमरवर पातृ मा नूयमस्ति ॥

रमाई पंडित के नूयपुराण में धम को नूय रूप, निराकार और निरजन कहकर ध्यान किया गया है

नूयरूप निराकार सहस्रविघ्नविनाशनम् ।

सवपर परदेव तस्मात्त्व धरदो भव ॥ निरजनाय नमः ॥

धर्माष्टक नामक एक निरजन का स्तोत्र पाया गया है जिसकी सस्कृत तो बहुत भ्रष्ट है पर उससे निरजन के स्वरूप पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है ।^१

इधर हाल ही म पता चला है कि धम शब्द वस्तुतः ग्रास्ट्रो एशियाटिक श्रेणी की जातियों की भाषा के एक शब्द का सस्कृतिकृत रूप है । यह कूम या कछुए का वाचक है । डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने बताया है कि दुल या दुली शब्द जो भगवत् क गिलालेखा म भी मिलता है और उत्तर कालीन सस्कृत भाषा म भी गृहीत हुआ है और जो कछुए का वाचक है ग्रास्ट्रो-एशियाटिक भाषा का शब्द है । सवाल आदि जातियों की भाषा म यह नामा रूपा मे प्रचलित है । इन भाषाओं म ओम स्वायक प्रत्यय हुआ करता है और दुरोम दुरोम दरोम का भी अर्थ कछुआ होता है । इसी शब्द का सस्कृत रूप धम है जो सस्कृत क इसी धम के साथ गड़बड़ा दिया गया है । इस प्रकार धम पूजा जिसम कछुआ का मुख्य स्थान है सम्भवतः सचान मुडा आदि जातिया क विश्वास

- १ ओं न स्थान न मान न चरणारविन् रत्न न रूप न च धातुवर्ण ।
द्रष्टा न इष्टि श्रुता न श्रुतिस्तस्म नमस्तेऽस्तु निरजनाय ।
ओ इवेत न पीत न रक्त न रेत न ह्रस्वरूप न च वषकण
न वद्वाक्वह्नि उदय न अस्त तस्म नमस्ते निरजनाय ।
ओ न वक्ष न मूल न बीज न चाङ्कुर गाला न पत्र न च स्कन्धपल्लव
न पुष्प न गन्ध न फल न द्याया तस्म नमस्ते निरजनाय ।
ओं न अघा न ऊर्ध्व गिबो न गजतो नारी न पुण्यो न च सिगमर्ति ।
हस्त न पाद न रूप न द्याया तस्म नमस्ते निरजनाय ।
आ न पद्मभूत न सप्तसागर न द्विगा विदिग न च मेह शदिर ।
बह्या न इन्द्र न च विष्णु इन्द्र तस्म०
ओं बह्याइत्यह न च चन्द्रश्च न कातबीज न च गृह गिर्य ।
न ग्रह न तारा न च मघजाना तस्म०
ओं वेदो न गार्ग्य स घ्या न स्तोत्र मात्रो न जाप्य न च द्यानकारण ।
होम न दान न च देवपूजा तस्म०
ओं गम्भीरपार निवाणनूय समारुतार न च पापमुष्य ।
विद्वानि न विद्वानो न दक्खे मम बिल शोन तस्म नमस्ते ।

का रूप है। कबीर पंथ में अब भी कूम जी का सम्मान बना हुआ है यद्यपि उनके दूसरे नाम धम की द्वाजित बहुत घट गयी है। यहाँ यह कह रखना उचित है कि मुंडा लोगों में रमाइ पंडित का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।

आज चलकर इस निरजन मत में इस्लाम का प्रभाव भी मिल गया था, पर वह यहाँ विवेच्य नहीं है। यहाँ इतना ही लक्ष्य करने की बात है कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बिहार में धमपूजा एक जीवित मत है। उसके सबसे बड़े देवता निरजन या धम हैं। यह रूप धम आदि स भूतों और गूँथ रूप बताया गया है। इस पंथ का अपना साहित्य है जिसे बंगाल में धम भगल साहित्य नाम दिया गया है। पंडितों का अनुमान है कि धमपूजा बौद्धधर्म का भगतावगण है। कुछ दूसरे पंडितों का अनुमान है कि धम या निरजन देवता वस्तुतः आदिवासियों के ग्रामदेवता हैं। बाद में जब राठभूमि और झारखंड में पाल राजाओं का शासन बना तो बौद्धधर्म बहुत सम्मानित हुआ और ग्रामदेवता भी बौद्ध रूप में रंग गये। निरजन या धम देवता भी बुद्ध के नये रूप में प्रकट हुए। जो हो धमपूजा में बौद्धप्रभाव है जरूर।

संक्षेप में स्थिति यह है कि राठभूमि, पूर्वी बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एक ऐसे परम देवता की पूजा प्रचलित थी (और कहीं-कहीं अब भी है), जिसका नाम धम (धमराय) और निरजन या और जिस पर बौद्धमत का जबरदस्त प्रभाव था। यह भी हो सकता है कि वह बौद्धमत का आरम्भ में प्रकट रूप रहा हो पर बाद में विस्मृत रूप बन गया हो। कबीर मत को इस पंथ से निबटना पड़ा था। विशेष रूप से कबीर पंथ की दक्षिणी शाखा (अर्थात् धमदासी सम्प्रदाय) को इस प्रबल प्रतिद्वंद्वी मत को आत्मसात् करने का श्रेय प्राप्त है। इस सम्प्रदाय को मानने वालों पर अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए कबीर मत में उनकी समूची जटिल सृष्टि प्रक्रिया और पौराणिक कथाएँ जे ली गयी थीं। केवल इतना सुधार सबत्र कर लिया गया था कि निरजन के प्रभाव में जगन को भुक्त करने के लिए सत्यपुरुष ने बार-बार जानीजी का इस घराघाम पर भेजा था। जानीजी कबीर का ही नामान्तर है।

इस निरजन की उत्पत्ति के बारे में गूँथपुराण में लिखा हुआ है कि जब आरम्भ में रूप रखा वण चिह्न, मूय चंद्र आदि कुछ भी नहीं थे—केवल अंधार ही अंधकार था—उस समय महाप्रभु गूँथ में विराज रह थे। उनके मन में जग सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होंने अग्नि की सृष्टि की और स्वयं विष्णु या बुदबुद पर समाधी हुए। प्रभु ने भार को सहन न — मवन के कारण विष्णु या बुदबुद खड़गद होकर चूँक हो गया। प्रभु

गूय मे विराजमान हुए । फिर जब प्रभु के मन में विश्व के प्रति दया उत्पन्न हुई तो उन्होंने स्वयं ही अपनी माया बनायी । यही निरजन या धम हुए । गुरु गुरु मे इस निरजन-माया में हाथ पैर आँख ज्ञान आदि कुछ भी नहीं था । निरजन ने चौदह युग तक अपनी जम्हाई से उत्पन्न एक उलूक की पीठ पर ब्रह्माध्यान में बाँट दिया । बेचारा उलूक भूल-भ्रम से व्याकुल हो गया । तब निरजन ने अपने मुख का धमक उस लिया । उन्हीं धमक का कुछ हिस्सा गूय में जा गिरा जो पानी बन गया । उलूक बहने लगा । तब निरजन की इच्छा से हंस का जन्म हुआ और निरजन उस पर जा विराजे । हंस भार सहन नहीं कर सकने के कारण वहाँ से भाग खड़ा हुआ । उलूक मुनि न जा यह देखा देखी तो अपने पक्ष फलाकर निरजन भगवान के पास पास फिरने लगे । निरजन ने उन पक्षा को अपने करबमला से स्पर्श किया जिससे कूम्ब का आविर्भाव हुआ । कूम्ब की पीठ पर धम या निरजन देवता ने आसन ग्रहण किया । इस प्रकार एक ओर कूम्ब दूसरी ओर उलूक और मध्य में निरजन भगवान या धमनारायण ध्यानमग्न हो युगो तक विचरते रहे । परन्तु धम में कूम्ब भी भार न सह सका और फिर धम और उलूक पानी में बहने लगे । उलूक की प्रायत्ना पर धम ने अपना जनक फेंका जो वासुकि नाग बना और फिर पृथ्वी बनी । धमदेवता और उलूक पृथ्वी भ्रमण करने निकले । जब थककर वे पसीन से तर हो गये तो उसी पसीने से आद्या का जन्म हुआ । जीवनभर मयरा आद्या ने कामदेव को उत्पन्न किया जो धमदेवता का तपोभंग करने चला पर अभंगा पकड़ा गया । उलूक ने उसे मिट्टी के भाँड़ में बँध कर दिया, जिससे कालकट विष उत्पन्न हुआ । निराग होकर जीवन मदमत्ता आद्या ने उस विष को ही खा लिया और उसे गम रह गया । इसी गम से तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए । तीनों ने घोर तप किया । धमदेवता उनके छलने के लिए दुर्गाय शिव रूप धारण करके उनके पास गये । ब्रह्मा ने भी उस शिव को ठेल दिया और विष्णु ने भी पर शिव ने उसे स्वीकार किया । फल-स्वरूप प्रसन्न होकर धम नारायण ने शिव को त्रिनेत्र होने का वर लिया । शिव के मुलामत से ही ब्रह्मा और विष्णु के अस्तित्व हुए । इसके बाद आद्या अपने तीनों पुत्रों के साथ निरजन के पास गयी और मृष्टि रचना का उपाय पूछा । निरजन या धमदेवता ने आद्या को योनिरूपा हो जाओ और समस्त जीव-जंतु तुम से जन्म लें ।

महान्व दास नामक उडिया ब्रह्मण्य कवि की धम गीता में धम की उत्पत्ति और मृष्टि रचना के बारे में यह कहा है

आरम्भ में जब गूय चंद्र अष्ट दिवपाल आदि कुछ भी नहीं था उस समय

महाप्रभु शय मे आसन जमाकर बठ हुए थ । जब महाप्रभ ने समस्त दुर्गता का नाश कर दिया तो उनके शरीर से धम का मुख प्रकाशित हुआ । उससे उठोने जम्हाई ली जिससे गवन की उत्पत्ति हुई । महाप्रभु ने पवन को सृष्टि रचना की आज्ञा दी पर पवन को जर लगा कि यदि मैं सृष्टि करूँगा तो उसका मोह म पड़ जाऊँगा इसलिए उसने सृष्टि कराने का सक्त्प छोड़ दिया और योग-तप म निमग्न हो रहा । फिर महाप्रभु ने अरा नामक दूसरे पुत्र को सृष्टि कराने की आज्ञा दी । उसे भी समार चक्र म मोह-ग्रस्त हाकर फँस जाने का भय हुआ और इसलिए उसने भी सृष्टि नहीं की । फिर तो महाप्रभु ने निरञ्जन नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया । वह भी उसी भय से लौट आया । फिर महाप्रभु ने निगुण नामक पुत्र को उत्पन्न किया जिसने गुण नामक पुत्र का उत्पन्न कर सृष्टि करने की आज्ञा दी । गुण न स्थूल को उत्पन्न करके वही आज्ञा दी । उसने धम नामक पुत्र उत्पन्न करके उससे कहा कि तू सृष्टि रचना का आरम्भ करके तुरन्त लौट आना नहीं तो मोह म फँस जाओग । वह बेचारा धबराया कि यह कस हो सकता है कि मैं मोह की रचना करूँ और उी मोह से बचा भी रहूँ । उसका माथे से पसीना निकल आया । उसी पसीन से माया नामक एक स्त्री उत्पन्न हुई जिस देखकर उसके चित्त म विमोह हुआ और उसका शुक्र स्खलित होकर तीन हिस्सा म बँट गया जिससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई । इन तीन पुत्रों का सृष्टि करने का आदेश देकर जब धम जान् को तयार हुआ तो वह माया भी उसके साथ जाने को तयार हुई पर धम न उसे पुत्रा के साथ ही रहने का आदेश दिया । इस प्रकार इस कथा के अनुसार महाप्रभु-पवन युग निरञ्जन निगुण गुण-स्थूल धम-माया त्रिदेव यह सृष्टिक्रम है ।

यहाँ बगाल और उड़ीसा मे प्राप्त दो कथाएँ दी गयी हैं । इस प्रकार की और भी कथाएँ दी जा सकती हैं परन्तु उह बगना बकार है । आगे हम दलेंगे कि कबीर-राय का जिन क्षेत्रा मे काम करना पड़ा था, उन क्षेत्रा म इस कथा का रूप इससे मिलना-जुलता था । कबीर-राय की पुस्तक म भी कई छोटी मोटी तफसीला मे अन्तर है । कारण यह है कि स्थानभेद म कबीर मन के प्रचारका को कथाएँ कुछ भिन्न रूप मे प्राप्त हुई थी । उनोन उह बड़ी चतुराई से अपने उद्देश्य की मिद्धि के लिए व्यवहार किया और समूचा धूममत उनके प्रभाव म आ गया ।

इस प्रसंग म लक्ष्य करने की बात यह है कि जिन प्रकार उड़ीसा म बौद्ध-धम वज्रव धम के रूप मे आविर्भूत होकर भी ब्राह्मणा का कोपभाजन बना था उसी प्रकार उन क्षेत्रा में भी हुआ था जो बीजक व प्रचार क्षेत्र म आते

विप्रमतीसी म ग्राहणा के वण्णव विद्वप का उल्लेख है
हरि भगत के छूत सगाई ।

विष्णुमन्त्र देखे दुल पाये ।

कबीरवानी और 'अनुरागसागर' में कबीरदास के मुह से कहलवाया गया है कि कान (निरजन) कबीर के नाम पर बारह पाँच बनाएगा जो लोग को कबीर की वास्तविक शिक्षाओं से वंचित रखकर उन्हें भ्रम के फँद में बाने रवेगा । कबीरवानी के अनुसार^१ इन बारह मतों में से तीसरे का नाम मूल निरजन^२ मत है । हम किसी अन्य मूल से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मूल निरजन मत क्या था । कबीरवानी में केवल इसका नाम भर दिया गया है । परंतु अनुरागसागर में इस पाँच का कुछ विस्तृत वर्णन दिया गया है । यह वर्णन भी अस्पष्ट ही है । इससे इतना ही पता चलता है कि 'काल का मनभग' नामक दूत 'मूलस्थ' को लेकर पाँच चलायेगा और अपने पाँच का नाम मूल पाँच कहेगा । वह जीव का लूदी^३ नाम समझायेगा और इसी नाम को पारस कहकर प्रचार करेगा । भग 'गद्ग' का सुमिरन मुह से कहेगा और समस्त जीवों को एक साथ पकड़कर रवेगा ।^४ ऐसा जान पड़ता है कि कबीर पाँच की प्रतिष्ठा के बाद भी मूल निरजन सम्प्रदाय ने एक बार फिर उठाया था और उस मूलकथा को आश्रय करके अपनी प्रतिष्ठा कायम करनी चाही थी जिसे कबीर पाँच साहित्य में कबीर महिमा के प्रचार के लिए उपयोग में लाया गया है । परंतु कबीर पाँच पुस्तकों से मालूम होता है कि इस मूलकथा को आश्रय करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास करने वाला यह मूल निरजन पाँच अपने को कबीर मतानुयायी ही मानता था । जो हो कबीर

१ कबीरवानी पृ० ४६ ४७

२ चौथा पाँच सुनो धर्मदासा
मननङ्ग दूत कर परकासा ॥
कथा मल से पाँच घलावे

मूल पाँच कहि जग महि आवे ॥

लूदी नाम जीव समझायो ।

यही नाम पारस ठहरायो ॥

शग गद्ग सुमिरन भासे ।

सकत जीव थाका गहि राखे ॥—अनुरागसागर, पृ० ६४ ६५

नास्ति से अस विष्मन् किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण मत का अतिविन् परिचय मिलना अवश्य है।

कवीरपय की मृष्टि प्रक्रिया विषयक पौराणिक कथा का समिप्त विवरण नेम्ब ने अत्यन्त दिया है^१। उसका पुनरुल्लेख यहाँ विस्तार भय से छोड़ दिया जा रहा है। हमें हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं—

- (१) कवीरपय का एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी माग था जिसके परम-देवता निरजन थे। उस देवता के दूसरे नाम घमराज और काल थे।
- (२) इस निरजन का निवास-स्थान उत्तर में मानमरोवर में था।
- (३) ब्रह्मा का बताया हुआ ब्राह्मण मन इस निरजन का समझ न मकन के कारण मियावाली और म्बायी हो गया। यह ब्राह्मण मत भी कवीरपय का प्रतिद्वंद्वी था।
- (४) निरजन को पान के लिए गूय का ध्यान आवश्यक था।^२
- (५) उहोसा व जगन्नायजी निरजन के रूप हैं।^३
- (६) द्वितीय अनुय और पंचम निष्प से अनुमान होता है कि निरजन बुद्ध का ही नाम था।
- (७) निरजन न मार समार को भरपा रहा है—एसा प्रचार कवीरपय का करना पड़ा था।
- (८) 'अनुरागसागर' 'वामगुजार' आदि ग्रन्थों से केवल दो प्रतिद्वंद्वी मतों का पता चलता है—निरजन द्वारा प्रवर्तित निरजन मत, और ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित ब्राह्मण मत। तीसरा मत विष्णु द्वारा प्रवर्तित वष्णव मत है। कवीरपय के ग्रन्थ इस मत को कथंचि अनुकूल

१ दे० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'कवीर'।

२ घमगीता में महादेव दास ने कहा है कि जिस गूय में महाप्रभु का वास है उसे ही बकूठ कहा जाता है।

गूय धीमक याहार गूय भोगवासी।

न गोमे वचत रूप रेत नाहि किस्ति।

से अ धार भुवने से अनुद्ध प्राप्तन।

से स्थान मबुद्ध गुड बकूठ भुवन।—भादन बुद्धिस्म प० १६०

३ तु० तन कली भप्रवत्ते समोहाय मुरद्विष।

बुद्धनाम्मा भज्जनमुत्त कीकटेपु भविष्यति।—भागवत १. २. २४

पात है।^१

- (६) 'श्वामगुजार' आदि ग्रन्थों से प्राप्त यह कथा प्रायः उलझे हुए रूप में मिलती है जो इस बात का प्रमाण है कि यह किसी भूला हुई पुरानी परम्परा का भगनावशेष है।

इस प्रकार यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत सी रचनाएँ परवर्ती हो सकती हैं फिर भी उनमें अनन्त भूत हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ सकता है। कबीरराय साहित्य के अध्ययन के बिना जिस प्रकार धर्म और निरजन मन का अध्ययन अधूरा रह जाता है उसी प्रकार बंगाल उड़ीसा और पंजाब आदि प्रांतों के निरजन मन का अध्ययन किये बिना कबीर साहित्य का अध्ययन भी अधूरा रह जाता है। भारतीय साधना-साहित्य में यह एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है कि रचना-काल की दृष्टि से परवर्ती होने पर भी कभी कभी पुस्तकें अत्यन्त पुरातन परम्परा का पता देती हैं। गोरक्ष सम्प्रदाय की अनुश्रुतियाँ कबीरराय के समय, धर्मपूजा विधान साहित्य यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत अर्वाचीन है तथापि वे अनेक पुरानी परम्पराओं के अवशेष हैं। समूची भारतीय सत्त्विति के अध्ययन के लिए इनका बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोकभाषाओं का साहित्य हम अनेक अधभूनी भूली और उलझी हुई परम्पराओं के समझने में अमूल्य सहायता पहुँचाता है। भारतीय सत्त्विति के विद्यार्थी के लिए इनकी उपयोगिता है।

रूप और सौन्दर्य के मर्मज्ञ गायक कालिदास

कालिदास रूप सौन्दर्य के कवि हैं। परन्तु रूप क्या है और उसका फल क्या है ?
आभूषण और अगाराग क्या रूप के सहायक है ? कैसे सहायक है ?

कालिदास ने अपने ग्रन्थों में भूषण (रघु० १८।४५, १९।४५, मेघ० २।१२), आभरण (माल० ५।७ रघु० १४।५४ कुमार० ३।५३ ७।२१ इत्यादि) अलंकार (माल०), मण्डन (कुमार० १।४ २।११) आदि शब्दों का प्रयोग किया है। शास्त्रीय ग्रन्थों में इनके अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। पर ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास एक के अर्थ में दूसरे का प्रायः प्रयोग करते हैं। उन्होंने बल्कल को भी मण्डन कहा है। (शकु० १।६) और चिन विचित्र वस्त्रा नयना में विभ्रम विलास उत्पन्न करने वाली मदिरा को, पुष्पा और किसलयों को तरह-तरह के आभूषणों को और चरण-कमला को और भी मोहक बना देनेवाले साधारण या महावर को भी (मेघ० २।१२)। शकुन्तला को कण्व ने 'प्रियमण्डना' कहा था और फिर आश्रम वनों के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण वह उनके पल्लवा का मण्डनकाय के लिए नहीं तोड़ती थी। यहाँ तरपल्लव भी मण्डन द्रव्य माने गए हैं। (शकु० ४।२)। इसी प्रकार उन्होंने वसन्त पुष्पो (अशोक कर्णिकार, सिंदुवार) को भी आमरण कहा है (कुमार० ३।५२) और अथ आभूषणा का भी (कु० ७।२१)। ऋतुमहार में एक जगह (२।१०) माल्य, आभरण और अनुनेपा गन्दा का एक साथ प्रयोग हुआ है जिससे जान पड़ता है कि इनके विभिन्न अर्थों को और उनका ध्यान या अवश्य। साधारणतः गहने अलंकार और भूषण गन्दा का प्रयोग स्वर्ण मणि आदि से बन अलंकारों के लिए किया है। मण्डन शब्द का प्रयोग प्राकृतिक उपासन, जैसे पुष्प, पल्लव, मृणालवलय तथा अगाराग जैसे चंदन, कुबुज

गोमाता बम्हुरी अलगाव घाति व प्रमग म किया है और आभरण का प्रयोग जाता व धन म । उक्त प्रथा म अनेक प्रकार म मन्दा रूप म किया वन वालो स्त्री प्रमाधिरास की भी वर्ण घाती है (कुमार० ७।७० रघ० ७।७) और मानिक को मजाने बात पुरुष प्रमाधिरास की भी वर्ण पार्द जाती है (रघ० १७।२२)। इतना निश्चित जा पड़ा है कि कालिदास व युग म प्रसाधन-यत्ना अपने गिरावर पर थी और वर्णित यम विषय का वर्ण भी यत चुकी थी ।

परन्तु कालिदास पुरुष और स्त्री व सहज गुण की ही चान्द्र स्त है । रूप, यम प्रभा राम आभिजात्य, विलासिता सावण्य लक्षण छाया और गोमाय का गिरावर दो म जा समथ हो वही असल म अनवर है । भरत मुनि न नाट्यशास्त्र म सुन्दरिया व भाव रसाश्रय अलङ्कार की वर्ण की है । इनमें तीन गारोर्विक मा अगज हैं—भाव हाव, हेला, सात अयत्नज हैं जिना किमी यत्न के विधाता की ओर से प्राप्त होते हैं—गोमा वाति दीप्ति माधुय धय, प्रगल्भता और ओज्य दस स्वाभाविक हैं विनेष विनेष स्वभाव के व्यक्तिया म मिलते हैं—लीला विलास विचित्रि विधम किम विधित मोट्टामित कुट्टमित ललित और विट्टित । पुरुषा म भी गोमा विलास माधुय स्थय गाभीय ललि अदीय तेज आदि गुण समल सिद्ध अलङ्कार हैं । कालिदास की दृष्टि मुख्यत इही सहज गुण की ओर गई है । इन गुणों के होने पर बाहरी आभरण हा तो भले न हा तो भल । शास्त्रो म बताया गया है कि समस्त अवस्थाओं मे अष्टाश्रों की रमणायता ही माधुय है । जिस रूप म यह गुण होता है वह मधुर कहा जाता है । अनुत्तला की आकृति ऐसी ही थी । कालिदास ने कहा है कि ऐसी बौन-भी वस्तु है जो मधुर आकृतिया का मन्त्र न बन जाए ? कमल का पुष्प शवाल जाल से अनुबिद्ध होकर भी रमणीय बना रहता है, चन्द्रमा का काला धन्य मलिन होकर भी गोमा विस्तार करता रहता है और तन्त्री अनुत्तला अस्वल देखिता होकर और भी मनोज बन गई थी—

सरसिजमनुषिद्ध अवतेनापि रम्य

मलिनमपि हिमाशोत्तम लक्ष्मी तनोति ।

इयमधिकमनोज्ञा अस्वतेनापि तवो

किमिव हि मधुराणा मण्डन माकृतोनाम ॥

(शकु० १।१६)

इसी प्रकार पुरुष मे यदि तज हो तो राजचिह्न और महाप आभरणा के बिना भी वह दूर से ही पहचान लिया जा सकता है—उसी प्रकार जिस

प्रकार अन्तमदावरण उस मञ्जराज का पहचान लिया जाता है जिसकी मददगार अभी प्रकट नहीं हुई है। दिलीप ने राजचिह्न छोड़ दिए थे लताप्रमाना म फसकर उनके लम्ब-लम्ब वेद्य बुरी तरह उलझ गए थे, पर तेजोविणोप की दीप्ति से उन्हें पहचान लगा फिर भी आमान था—

स यस्तच्चिह्नं नामपि राजलक्ष्मी
तेजोविणोषानुमिता दधान ।
आसीदनाविष्कृतवानराजि
रन्तमदावस्य इव द्विपेद्र ॥

(रघु० २।७)

कालिदास ने नारी सौन्दर्य को बहुत महिमा मंडित देखा है। इसका मुख्य कारण उनकी यही निसर्ग सौन्दर्य-शक्ति की दृष्टि है। भारतीय धर्म माधना में दबी लक्ष्मी में शरीर और मन में आद्या शक्ति—विधाता की आद्या सृष्टि (मध० २)—का विनाश अपनी जरम परिणति पर आता है। गोमा का अनुप्राणक धर्म यौवन माना गया है—सत्रापि नव-यौवन। राजानक रम्यक ने अपनी सहृदय हृदय सीला नामक पुस्तक में बताया है कि इसी अवस्था में अगो में सौष्ठव और विपुलीभाव आता है और उनका पारस्परिक विभेद स्पष्ट होना है। कालिदास के शब्दों में कहें तो वपु विभक्त हो जाता है उसमें धर्ममानता प्रादुर्भूत होती है—वभक्त तस्यादचतुरस्रसोभि वपुर्विभक्त नवयौवनेन (कुमार० २।३१)। कालिदास ने इस अवस्था को अग-मण्डि का अमर्भत मण्डन (अर्थात् अयन सिद्ध सहज अनुकरण), मन् का अनासव साधन (विना मदिरा के ही मत्त बनाने वाला सहज मादक गुण) और प्रेम के दवना का बिना फल का वाण (सहजसिद्ध धर्मलापहर्तु) कहा है—

असभत मण्डनमगप्यष्टे
रनासवाश्च करण महस्य ।
कामस्य पुण्य व्यतिरिक्तमस्त्र
वात्यात्पर साऽथ वय प्रपेदे ॥
(कुमार० २/३१)

सत्कुल में जन्म, सुन्दर शरीर और अनायास प्राप्त ऐश्वर्य तथा नवयौवन— इनमें बढ़कर तपस्या के फल की कल्पना नहीं की जा सकती—

कुसे प्रसूति प्रेयमस्य वेधस
त्रिलोक सौन्दर्यमिवोदित वपु ।

अमर्त्यमश्वयमुल नव मय

तप फल स्यात् किमत् पर धद ॥

(कुमार० ५।४१)

गोभा और सोदय के वणन में नवयौवन के इस विभेदक धर्म का कालिदास ने विनोद रूप से मान दिया है। इस विभेद या उभार को कालिदास ने जमकर छलकार लक्षित करके सहस्र्य हस्र्य गोचर बनाया है। इसीलिए वह उभर हुए वक्ष स्थल पर झूलते हुए हार (चाहे वे शरत्कालीन चन्द्रमा की मरीचियाँ के समान कोमल मणाल-नाल के बने हों या मुक्ताजाल प्रथित हेम मूत्र में गड़े गए हों) श्रोणीबिम्ब का मंडित करने वाली कनक काञ्ची या हम मेलला हसरतानुकारी भूपुर स्तनाशुक अपाग विलास मदिरालसनयनापाग आदि का जमकर वणन करते हैं। कवणवनय या मृणालवलय उन्हें पसन्द है क्योंकि वे सुवत्त कलाइयाँ की गोमा का निखार देते हैं। लाक्षारस और सहस्रदार कितारी उन्हें रुचिकर है। ताम्बूलराग सिन्दूरराग गोरीचना तिलक धम्मिल्लपास आदि इसीलिए वणनीय हैं कि वे चतुरस्र गरीर के उभार को अधिक खिला देते हैं। प्रेम का देवता बहुत प्रकार से नवयौवनगाली शरीर में विभाग करके इस विभेद या उभार को धाकपक बना देता है—

अगानि निद्रालसविभ्रमानि

बाह्यानि किञ्चि मदिरालसानि ।

भ्रूक्षेपजिह्वानि च शीततानि

चकार काम प्रमदाजनानाम् ।

(ऋतु० ६।१२ १३)

किंतु केवल रूप और यौवन अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। प्रेम होना चाहिए। कालिदास ने युवावस्था के मनोहर रूप के दो पक्षों पर अधिक बल दिया है। (१) उन्नत समय में यह प्रवाद प्रचलित था कि विधाता जिस रूप देता है उसके चित्त में महनीय गुण भी देता है उसका चित्त पापवर्ति की ओर नहीं जाता। यह प्रवाद कालिदास की दृष्टि में सत्य है—यदुच्यते पापवर्ति पापवर्तय न रूपमित्ययमिचारि तद्वच । इसका मतलब यह हुआ कि पापवर्ति की ओर उन्मुख होनेवाला रूप वस्तुतः रूप है ही नहीं। कालिदास इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। (२) प्रिय के प्रति सोभाग्य उत्पन्न करना ही रूप-सौन्दर्य का वास्तविक फल है—प्रियपु सोभाग्यफला हि चान्ता' (कुमार० ५।५)। राजानक शय्यक ने दम गोमाविधायी धर्मों में प्रथम का रूप कहा है और अन्तिम को सोभाग्य। मुमय उस स्थिति को कहते हैं जिससे

भीतर प्रकृत्या वह रजक गुण होता है जिससे सहृदय लोग उसी प्रकार स्वयमेव आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार पुष्प के परिमल से भ्रमर । ऐसे ही सुभग व्यक्ति के आकर्षक बशीकरण धर्म का 'सौभाग्य' कहते हैं । कालिदास ने 'मेघदूत' (१।३१) में 'सौभाग्यं तु सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयति' में इस शब्द का व्यवहार अभी प्रथम किया है । यह लक्ष्य करने की बात है कि 'सौभाग्य' की व्यञ्जना विरहावस्था में होती है । रूप बाह्य आकर्षण है, सौभाग्य अन्तरतर का । पावती ने रूप की निंदा की थी और सौभाग्य की कामना—निनिन्दरूप हृदयन पावती प्रियपु सौभाग्यफलहि चाक्षता ।

सौ, कालिदास के अनुसार यह आकर्षक बशीकरण धर्म ही रूप का फल है । इसीलिए उनके रूप वर्णन का एक ही लक्ष्य है प्रेमी में उस शक्ति की प्रतिष्ठा जो प्रिय को सहज ही आकृष्ट कर सके । अत्यन्त उच्छल श्रृंगारिक वर्णन के प्रसंग में भी कालिदास इस बात का नहीं भूलता । उनके मत से मदन या ममय द्विधाभूत शक्तियाँ का आश्रय हैं । एक ओर तो वह अणु जग में व्याप्त मगल निरूपक यौन आकर्षण है । रूप उसका सहायक बनकर निम्नीय होता है । कुमारसम्भव का मदन-दहन और शकुन्तला के प्रथम प्रेम का प्रत्याख्यान इसी मगल निरूपक यौन आकर्षण का प्रतिवाद है । पावती का सारा रूप मदन का सारा पराक्रम और वसन्त का समूचा आयोजन तपस्वी के एक भ्रूक्षेप में ढह गया । देवता चिल्लाते रह गए कि हे प्रभो, क्रोध को रोकिए । उनकी वाणी अभी आसमान में ही थी कि शिव के नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने प्रेम का इस देवता को भस्मावशेष बना दिया—

क्रोध प्रभो सहृद सहरेति
यावदगिरि से मरता चरति ।
तावत्स वल्लिभवनेत्रजमा
भस्मावशेषं भदन चकार ॥

(कुमार० ३।७०)

पावती ने अपने शरीर के लालित्य को 'यथ समभा (व्यय समस्य ललितं वपुरामनस्त्रं) और तपस्या के द्वारा रूप को अव्यय करना चाहा । बिना तप के ऐसा सौभाग्य ऐसा प्रभु ऐसा पति कैसे मिल सकता था ।

मध्यम मार्ग

भगवान् बुद्ध ने आज से कोई ढाई हजार वर्ष पहले जिन धर्म धर्म का प्रचार किया था उसे मध्यम मार्ग कहा जाना है। मध्यम मार्ग प्रधान बीच का रास्ता। उन्होंने स्वयं इस मध्यम मार्ग प्रवर्तन या मध्यम मार्ग प्रतिपत्ति कहा था। पर तु यद्यपि बुद्ध भगवान् ने बनाए रास्ते का मध्यम मार्ग कहना रुढ़ हो गया है तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार का विचार किसी और ने कभी रखा ही नहीं।

भगवान् बुद्ध ने अपने जमाने में जिन लोगों का दर्शाया था कि साधारणतः दो बड़ी श्रणियाँ में रम जा सकते हैं। एक तो वे लोग थे जो आत्मा नामक एक नित्य शाश्वत सदा रहनेवाले पदार्थ में विश्वास करते थे और सत्तार को दुःख रूप अनित्य और क्षणभंगुर मानकर कठिन तपस्या में लग जाते थे। वे कई प्रकार से अत्यन्त कठोर तप करते थे। पचाग्नि तापत थे सर्पों में जल में पड़े रहने थे सिर के घास चुकवा लेते थे वर्षों खड़ा रह लेते थे उससे मुँह लटक कर धूम्रा पी लेते थे वरपत्र पर कटकर मर जाते थे तथा और भी न जाने कितने प्रकार के कष्टावलेन की साधना करते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा करके वे दुःखमय भवलोक को अनायास पार कर जायेंगे और किसी शाश्वत आनन्द के अधिकारी होंगे। दूसरे प्रकार के लोग वे थे जो सामो पियो मीज करा—यही मानते थे। वे इस लोक में आराम का जीवन बिताने को ही महत्त्व की बात समझते थे। मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। जब तक जिम्मा आराम से रहो। ये दो प्रकार के जावन दर्शन के दो अंतिम छोर थे। बुद्ध ने इन्हें अत कहा है। इन दोनों अंता से वचन की सलाह दी है। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। इसके आठ अंगों की उन्होंने शिक्षा दी थी। इसीलिए इसे आठ

अष्टांगिक भाग भी कहते हैं। बुद्ध ने शास्त्रवादी और उच्छेदवादी दोनों से बचने का भाग बताया था। उन्होंने कहा था कि जो कहता है कि आत्मा है वह शास्त्र दष्टि के पहने अन्त में नियतित होता है और जो कहता है कि आत्मा नहीं है वह उच्छेदवाद के दूसरे अन्त में नियतित होता है। कबीर की तरह उन्होंने भी कहा था—अरे इन दोनों राहें न पाईं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ उसे मान लो। वे कहते थे वस्तुओं के स्वभाव को समझो। समार के स्वप्न की जानकारी प्राप्त करो। रोग को जानो रोग के कारण का जानो रोग के कारण के उच्छेद का उपाय करो। खुद सोचो आप अपना मंगल बना—अतर्हीणो भव।

बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले उन्होंने बठिन तपस्या की थी। छः वर्ष तक वायि वन के नीचे घासन जमाकर समाधि लगाई थी। दीर्घ चिन्तन और मनन के बाद उन्हें चार आय सत्या का साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने जाना था कि—(१) दुःख है (२) दुःख का कारण भी है (३) उसका निरोध भी है और (४) इस निरोध का उपाय भी है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के पचड़े में पड़ना ठीक नहीं समझा। यद्यपि उन्होंने आत्मा के नित्य और शाश्वत होने की बात नहीं मानी या कम से कम उसके बेकार के टट में पड़ना आवश्यक नहीं समझा, तो भी प्राचीन काल से चले आते हुए बन्धन धर्म की इन बातों को मान लिया—एक तो यह कि कम विपाक के कारण नामरूपात्मक देह का भगुर जगत्प्रपञ्च में बार-बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है और (२) यह जो जन्म मरण का चक्कर है वह दुःख रूप है। जो इन दो बातों की स्वीकार करना है उसके सामने दो और नये प्रश्न आ जाते हैं। ससार दुःख रूप है ठीक है, पर इस दुःख का क्या कोई कारण जाना जा सकता है और यदि जान लिया जाए तो क्या उसे दूर करने का कोई उपाय है? बुद्ध ने दाना प्रश्न का उत्तर दिया—हो, दुःख का कारण भी है उसका निरोध भी है और निरोध का उपाय भी है। यही उपाय बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आठ अंग वाला मध्यम भाग है। बहुत विचार के बाद भगवान् ने बताया था कि तप्या और कामना सब दुःखा का मूल है उसी के कारण प्राण बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। इस चक्कर से आत्यंतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जब तप्या का शय हो जाये। इन्द्रिय निग्रह से ध्यान से वैराग्य से नीलपुक्त आचरण से सब प्राणियों के प्रति प्रहृष्टी मन्त्री भावना में इस उद्देश्य की मिद्धि हानी है। ब्रह्म और आत्मा की निरूपता या अनित्यता की चर्चा करते रहने में यह उद्देश्य नहीं मिट होता। इसमें निष्पत्ति आवश्यक है मयन जीवन विषयमहित रहना।

शरीर का पालन, मन्त्री का आचरण । बुद्ध ने पवित्र जीवन पर ही अधिक बल दिया ।

जो लोग शरीर को नाना प्रकार का कष्ट देकर ही आध्यात्मिक सुख मानते हैं वे वस्तुतः शरीर को ही महत्व देते हैं और जो लोग शरीर को सब प्रकार से सजाने सेवारी में ही सुख मानते हैं वे भी जड़ शरीर को ही सब-कुछ मान लेते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा था कि जो खूब खाता पीता है और जो एक दम खाता ही नहीं—इन दोनों से योग नहीं सधता । जो खूब मजे की नींद ही लेता रहता है और जो एकदम सोना ही नहीं, सग्न जागा ही करता है—याग इन दोनों के भी बना की बात नहीं । जिसका आहार विहार नियमित है कर्मों का आचरण नया तुला है, नीति और जागरण परिमित है उसी के लिए योग तुल्य नाटक हो सकता है । असल में जब सयमित चित्त अपने आपमें ही स्थिर हो जाता है और सब धामनामा से निस्पृह हो जाता है तभी आदमी सच्चा योगयुक्त होता है (गीता ६.१६-१७) । यह भी मध्यम मार्ग ही है ।

भगवान् बुद्ध ने कहा है कि वही सुखी है जो जय-पराजय की भावना का त्याग करता है । जय की भावना से वर उत्पन्न होता है पराजय से दम उत्पन्न होता है । अतः दोनों का परित्याग करके अपना न हाकर सुख का आनन्द करना चाहिए । राग द्वेष और मोह ये तीन अशुचल मूल हैं अर्थात् जहाँ इन तीनों में से कोई भी एक है वहाँ कुशल नहीं होता । राग के समान कोई अग्नि नहीं है द्वेष के समान कोई कलि नहीं है और माँ के समान कोई सुख नहीं है । अशोध के द्वारा शोध को साधुता के द्वारा असाधु भाव को ज्ञान के द्वारा कल्प को और सत्य के द्वारा मयावाद या भ्रम को जीतना चाहिए । मन्त्रभाष सुक्त में मन्त्री की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा है कि जितनी प्रणय की क्रियाएँ हैं वे सब मिलकर मन्त्रीभाव की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं होती । एक प्राणी में भी दुष्ट चित्त नहीं होना चाहिए सबके लिए बेचल मन्त्री की भावना ही होनी चाहिए । जिसका बिसा से बँर नहीं है और जो सभी प्राणियों से मन्त्री करता है वही सुखी होता है । बुद्ध ने इन्द्रिय सयम पर बड़ा बल दिया है । वे बताते हैं कि जिसका इन्द्रिय-द्वार अस्थिर होने हैं जो भोजन में मात्रा का विचार नहीं करता उसका चित्त और उसका शरीर दोनों दुःख पाते हैं । इस प्रकार उन्होंने बहुत ही उच्चकाटि व महान् जीवन का उपन्यास किया है । उन्होंने मन का समय रखने और इन्द्रिया का बनाम रखने की सलाह दी है ।

इन विना सबका अज्ञान देना चाहिए देना में ता पानि अथ प्राप्त रूप हैं उनके अनुसार बुद्ध दैव का उपनिष्ठा मार्ग निवृत्ति प्रधान था । उसमें लगता है

कि वे मानते थे कि बद्धत्व की प्राप्ति के लिए मर्यादी होना आवश्यक है। परन्तु मध्यम भाग की तत्संगत परिणति गृहस्थ धर्म में ही हाँ सकती है। अभी पालि भाषा में जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं वे उनके निर्वाण के बहुत बाद धर्म मगानिया में भिक्षुओं द्वारा ही संगृहीत हुए थे। स्वभावतः उन ग्रन्थों में भिक्षु धर्म पर जोर है। परन्तु कभी-कभी परवर्ती ग्रन्थों में इस प्रकार की बातें भी मिल जाती हैं कि गृहस्थ जीवन में निर्वाण प्राप्त करना एकदम असम्भव नहीं है। नागसेन से मिलित (मीताडर) में कुछ प्रश्न हैं जहाँ और नागसेन ने उनका उत्तर दिया था। यह प्रश्नोत्तर मिलित पहले (मिलित प्रश्न) नामक ग्रन्थ में संग्रहीत है। इस ग्रन्थ में (६२४) एक स्थान पर नागसेन ने मीताडर का बताया है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाण प्राप्त करना बिल्कुल अशक्य नहीं है और उसके कितने ही उदाहरण भी मिलते हैं। नागसेन ने बुद्ध के किस उपदेश के आधार पर यह बात कही यह बताना कठिन है। अनुमान किया जा सकता है कि उनके पास इस प्रकार का उपदेश देनेवाला कोई बुद्ध बचन रहा होगा और इन दिनों उपलब्ध पालि ग्रन्थों में संगृहीत नहीं हो सका है। जाँहो, यह केवल अनुमान की बात है। आजकल के कुछ बौद्ध शास्त्रों के पंडित इस प्रकार की कई बातों के पुराने बुद्ध उपदेशों में होने की कल्पना करते हैं जो पालि त्रिपिटक में नहीं मिलती।

आज में कोई ढाई हजार वर्ष पहले बुद्ध देव ने मध्यम भाग का उपदेश दिया था। उन्होंने कामावनता वाली तपश्चर्या और भोगमय जीवन दोनों के त्याग का उपदेश दिया और समित जीवन अहिंसा मन्त्रीभावना और शील युक्त आचरण पर बल दिया। वे तपसा को सब दुःखा का हेतु बताते थे। उनका उपदेश भाग चलकर बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ और कम-से-कम आधी दुनिया उसके प्रभाव में आ गई। आज बौद्धों की पूर्णिमा के दिन हम इस महामानव का स्मरण करते हैं और उनके चरणा में अपनी अज्ञानता अर्पित करते हैं।

स्वागत

आप अनेक महान देशों से यहाँ पधारे हैं। आपका देश का इतिहास विगत और महान है। आप विद्या और धन दोनों में निष्णान हैं। इतिहास की इस पुष्पभूमि में आपका स्वागत करने में मुझे बड़ा आनन्द और उत्साह अनुभव हो रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या कहकर मैं अपना आनन्द प्रकट करूँ। मैं आप सभी मनोपिपा को गिरसा प्रणाम करता हूँ।

मुझे यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपका देश की सभ्यतियाँ और इतिहास हमारे इस देश की सभ्यति और इतिहास की भाँति ही बहुत समृद्ध है। फिर भी हममें एक बड़ी भारी एकता भी है। हम जैसे एक ही उद्यान के बहुविचित्र पुष्प हैं जिनमें रूप, रंग, गंध की मोहकता अलग अलग और विशिष्ट होने पर भी एक ही धरती की उबरा गन्धि की देन है। यह सांस्कृतिक समारोह उसी उबरा शक्ति को स्मरण कराता है।

आप सभी हार्दिक प्रणति स्वीकार करें। आपने दूर-दूर से पधारकर हमारे ऊपर जो कृपा की है उसका लिए आभार प्रकट करने के लिए शब्द मेरे पास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आगमन से हमारे सहस्रों वर्ष पुराने सन्ध्या में नई चेतना की धारा प्रवाहित होगी। प्राच्य सस्कृति परिपद की इस चतुर्थ गोष्ठी में सम्मिलित होने और इसका शुभारम्भ करने का आपने जो अवसर दिया है उसके लिए भी मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं विनम्र रूप से भाई श्री नखनप्रसाद जी व्यास का अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने इस गोष्ठी में सम्मिलित करके मेरा मान बढ़ाया है। मैं जातिनिवृत्तन में आई बीस वर्ष रहा और वहाँ पूर्वी और दक्षिणी एशिया के अनेक विद्वानों और विद्यार्थियों के सम्पर्क में आया। आप सभी जानते हैं कि मेरे गुरुदेव बबिवर खीन्द्रनाथ ठाकुर ने

वितनी सगन और निष्ठा के साथ थीलका, बर्मा थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया (जावा सुमात्रा वाली), चीन फारमासा जापान नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया आदि देशों में जाकर वहाँ की जनता के साथ अपने देश के पुराने सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित किया था। उनका प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व के धारण से इन देशों के सैकड़ों विद्वान और विद्यार्थी आतिथ्यनिकतन आए और पुराने संबंधों की मुख्य स्मृति को नई प्राणशक्ति से उदबुद्ध किया। मेरा परिचय उन देशों से इसी प्रकार हुआ और मुझे लगा कि हमारे देश की संस्कृति वितनी दृढ़ भित्ति पर स्थापित है। इस सांस्कृतिक एकता को सबसे बड़ा आधार बौद्ध धर्म ने दिया है। भगवान् बुद्ध के प्रेम करुणा मंत्री और आनंदभाव के संदेश ने इन महान् राष्ट्रों की प्रेरणा दी है। सबसे पहल में प्रेरणा के महान् श्रोत भगवान् बुद्ध के ही अपना प्रणाम निवेदन करना चाहता हूँ। उनका महिमा मधी वाणी न हो हम सबको हजार वर्ष से एकता और मंत्री के भूत में बांधा है। वह और भी सकेतपूर्ण है कि उसका अधिवेशन उस स्थान पर हो रहा है जहाँ से उनका प्रथम प्रेम मंत्र प्रचारित हुआ था। हजारों वर्षों से वह प्रेम वाणी यहाँ के आकाश में गूँज रही थी। बीच में हम अपने को भूल गए, अपनी सांस्कृतिक महिमा का भूल गए, अपने इतिहास का भूल गए और इसिपत्तन (सारनाथ) का यह पवित्र स्थान लण्डन में बदल गया। शीघ्र विस्मरण के बाद उस पवित्र वाणी को नय निरे से शीलका के मन्त्र अन्तरिक्ष धमपाल न सुना और उनके सतत प्रवृत्ति से सारनाथ फिर से नये जीवन की लेकर अतीत के महान् मन्त्रों को सनातन में समर्थ हुआ। इस अवसर पर मैं अपना प्रणाम उस महान् धर्मबोध का निवेदन करना चाहता हूँ।

इन युग में जबकि हमारे सभी देश आर्थिक रूप से या पूर्ण रूप से यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अभिभूत कर लिए गए हम अलग हान गए। जिन्हें विधाता ने सबसे निकट रहने का विधान किया है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णतः एक वन है, वे एक दूसरे से अपरिचित हो गए। विद्वानों गायन और प्रभाव ने हम एक दूसरे से दूर और विग्रहित कर दिया। ऐसे समय में जिस महामनीषी ने अपना काँफिर से एक करन का दिया में सबसे अधिक प्रेरणा दी है कवि सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर। यदि किसी एक व्यक्ति ने इस विचार परिचित परन्तु फिर भी त्रिभुज और दूर पड़ गए देशों की एकता का फिर से दृढ़ प्रतिष्ठा दी तो वे महामनीषी कविगुरु रवीन्द्रनाथ हैं। मैं उन्हें अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस अवसर पर यदि हम उन पश्चिमी और पूर्वी विद्वानों को भूल जाएं निदान वही निष्ठा और माध्यानी से हमारे पुराने गौरव और सांस्कृतिक संबंधों को

उजागर जिगा है तो बड़ी इतज्जता होगी। मैं उन सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ।

बुद्ध देव और महान् बौद्ध धर्म न हमारे देशों के बीच साम्प्रतिक सन्तुष्टि का निर्माण किया है पर उसके साथ ही रामायण और महाभारत ने उसे सुदृढ़ किया है और रसमय बनाया है। सस्कृति क्या है मनुष्य का जो कुछ उत्तम है धर्म में आचरण में भावना में मीदयबोध में उसका पूर्ण रूप ही सस्कृति है। यह हमारे साहित्य में धर्माचरण में नतिक व्यवहारा में मूर्ति में चित्र में वास्तु में नृत्य में अभिनय में गाना में काव्य में मूल होती है। रामायण महाभारत जातक कथाया और अन्य धार्मिक ग्रन्थों भारतवर्ष की रचनात्मक प्रेरणा थी है और हमारे पढ़ाई देना की भी। भारतवर्ष के समूचे साहित्य और कला के मूल में इन्हीं कुछ ग्रन्थों की प्रेरणा रही है और कला विविध संपाद है जिन्होंने हमारे पढ़ाई देना की भी इन महान् रचनाओं ने प्रेरित किया है। इस साम्प्रतिक गोष्ठी में हम इन महान् साहित्य को मूल नहीं सरत। बाल की उम्र पुष्प की रौदर राजनीतिक बबडरा की अवहेलना कर आश्रमों और बुद्धा की बुचलकर दो महान् गुरु आज भी ससार की दो तिहाई जनता के जीवन का जीवन योग्य बनाए हुए हैं। इन सभी देना के लगभग समस्त रचनात्मक प्रयासों के पीछे इनका हाथ रहा है। इस अवसर पर हम उन महान् साहित्यकारों की इतज्जतापूर्वक स्मरण करते हैं जिन्होंने आज भी हम एक सूत्र में बाँध रखा है।

हम दीर्घ काल बाद यूरोपियन राजनीति की सवधामी गति को बाटकर फिर मिलने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे स्वर्गीय नेता १० अक्टूबर साल नेहरू की हार्दिक अभिलाषा थी कि हम फिर से एक दूसरे के अधिक निकट आएं। हमारे और आपका देना के अनक सम्बन्ध परम्पर हितों के आधार पर स्थापित हैं और इन पर जो यान हमका अन्य देना के परस्पर मित्रता में भिन्न करती है वह है यह प्राचीन काल में चला आता हुआ साम्प्रतिक सम्बन्ध। यह हम मित्रता में अधिक भाई बनाना है। हम अलग राष्ट्र हैं हमारा प्रत्येक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है परन्तु हमारी जनता की नाडी में एक ही प्रकार का साम्प्रतिक रक्त बह रहा है। इस प्रकार के साम्प्रतिक आवाहन हमारे सम्बन्धों का पुनर्जागृत करेंगे।

मैं इन क्षण के लिए कुछ टाइम वाय कर्न की आवश्यकता अनुभव करता हूँ। निम्न विधानों में कुछ एका विधान बनाया है कि हम एक-दूसरे की जान बिना झगड़ें और झगड़ें जाएँ। हमारे सभी देशों की धर्म भावना चित्ररत्न

मूर्तिरत्ना नृत्य, नाट्य साहित्य और इतिहास का गम्भीर अध्ययन होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ टोम बटम उठाना चाहिए। हम कम-से-कम सौ जिन्ना की एक योजना बनानी चाहिए जिसमें हमारे इन सभी देशों के सांस्कृतिक मूल उपायाना का गम्भीर अध्ययन हो। गम्भीर अध्ययन से मया मनलब यह है कि वह केवल भावुकतापूर्ण न होकर आधुनिकतम गाय पद्धतिमा पर आधारित अध्ययन होना चाहिए। जसा कि आप सभी जानते हैं हमारे मध्ययुग ज्ञान प्राचीन और व्यापक है कि उनके स्मरण मात्रसे भावुक हो जाना बहुत आसान है। पर हम इतिहास और सत्कृति के अध्ययन में अविहृत सत्त्व और उस यथासम्भव अनासन्न ज्ञान के रूप में देखना चाहिए। इस लिये हम यूरोपीय पद्धति की प्रणाली करनी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ मागदशान पहन स हा कर रखा है।

हम अपने प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों का बहुत कम जानते हैं। जो कुछ जानते हैं वह अधूरे ज्ञान के आधार पर अधूरे विश्वास के साथ लिया गया है। इन समय हम अधिक सावधानी के साथ इन काम को करना होगा। इसके लिए विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों और अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में अधिक-से अधिक छात्रों और विद्वानों के आवागमन की व्यवस्था करनी होगी। उन सब उपायों का अवसम्बन्ध करना होगा जिसमें हम एक-दूसरे के अधिक-से अधिक निकट आ सकें।

मित्रा एक बार पुनः आपको अपनी प्रणति निवेदन कर इस अधिवेशन के शुभारम्भ की घोषणा करता हूँ।^१

१ प्राच्य सत्कृति परिषद् (चतुर्थ अधिवेशन) सारनाथ में सम्पन्नित पत्र से दिया गया भाषण।

पूर्वी एशिया के तीर्थयात्रियों का स्वागत

हम इस पुरानी नगरी में एशिया के नाना देशों से आए हुए आध्यात्मिक सदेश वाहक मित्रों का स्वागत करते हैं। स्वागत करते समय हमारा मन आप पर हृष से भरा हुआ है किंतु उद्बुध भी कम नहीं है। क्या सचर आपकी अभ्यथना करें किन उपचारों से आपकी पूजा करें? हमारी यह नगरी ससार की उन थोड़ी सी महिमायुगी नगरियों में है जिन्होंने विजयवाहिनी के जय निर्घोष में अपना गौरव नहीं बनाया बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की सलिल बाणी से अपनी सत्ता बचा रखी है। ससार में इस श्रेणी की नगरियां बहुत कम हैं। और शायद हमारी यह नगरी काशी उन सबसे पुरानी है। वह आज भी जी रही है। आज भी उसका दावा है कि वह निब के त्रिशूल में ऊपरली नोक पर जड़ी हुई है—जगत प्रपञ्च से थोड़ा ऊपर और अपना भारसाम्य अपने आपमें ही सभाने हुए ही क्योंकि यदि वह अपना भारसाम्य स्वयं न बनाये रखे तो निशल की नोक पर चिक् नहीं सकेगी। यही शिवाजी और सत्सृति महापाठ का आदेश रहा है। इसी आदेश की रक्षा करती हुई हमारी यह नगरी युग युग से अपनी शक्तिभर अध्यात्म तत्व का सदेश दे रही है। जब शक्तिशाली सभानों का विजयवाहिनीयों के उन्मत्त ताण्ड्य से राजमार्ग रक्तपिच्छित बन रहा है तब भूमिर्मा भस्म में परिणत होती रही हैं निरीह जनता चाहिं चाहिं पुनारती रही है तब भी काशी ने ऋषियां मुनियां सत्ता आचार्यों के मुख से निरन्तर धर्म का ही सदेश दिया है। जब नव दुनिया का उन्मात्त कम हुआ है जब उसका नया सतरा है उसने इस पुरी के महापुरुषों की बाणी सुनी है—यही पूजना के गौरव में गरिमान महिमा की स्मृति हम साहस दे रही है कि हम आपका स्वागत करें। आप जन्मे सत्सृति गम्पन महापुरुषों का सत्संग हम केवल पूजकों के पूण वस से ही प्राप्त हुआ है।

अपने मौभाग्य पर हम गव है पर अपनी अकिंचनता मे हम खेद हा रहा है । आप जसे महान अवितिमा का स्वागत जिस ऊँचे आध्यात्मिक धरातल पर होना चाहिए उस पर अपने को न देखकर मन म क्षोभ अवश्य होता है फिर भी हमन यह घ गा नहा छोडी है कि समार यदि मचमुच हो मनुष्यत्व के ऊँचे धामन की तरफ बटना चाहता है तो वह उस आध्यात्मिक मदन को सुनने को अवश्य बाध्य होगा जिम हमारे पूर्वजों ने अपनी वाणिजा म व्यक्त किया है और जिमके प्रचार के लिए आप जसे पानी गुणी, सत-जन इतना परिश्रम कर रह हैं ।

आज बडा दुष्ट काल उपस्थित है । ससार म व्यक्तिवा वगों और रष्ट्रा के स्वाध ने एसी दाम्ण अवस्था को सृष्टि की है कि गान्धि का नाम लेना भी नाम्याम्यन जान पड़ता है । मानवी प्रयत्ना के ममुद्र म भयकर मयन हा रहा है । पता नही इसमे किन्ने रहन निरल्लेगे कितना हिंसा विष का होगा और कितना अमृत का । परन्तु अभी तो ऐसा लगता है कि स्वार्थों का दानव नाना छला से मनुष्यत्व क अमृत को विनोष भाव स पी ही जाएगा । मेरे गुरु कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जिहाने जीवन भर गान्धि और यमल की वाणी का प्रचार किया था मर्यु के कुछ पूव अत्यन्त यथित गान् म कहा था—नागिनिया चारा और विपाकन जिवास फेंक रनी हैं । ऐस समय गान्ति की ललित वाणी व्यय के परिहास की भाति मुनाई देगी बिनाइ लेने समय इसलिए उन लोग को एक बार पुकार जाता हूँ जो घर घर दानव के साथ लड़ने की तयारी कर रहे हैं । म वाणी म कवि की वचेनी साकार हो उठी है । मैं समझता हूँ इस व्यथा को लेकर ही आपने भी हिमा और स्वाध क दानव से लड़ने का मकल्प किया है । सकल्प—गुमसकप—का गान्ति अपार होती है जिं यह सकल्प मिल जाता है उस पर भगवान की कृपा हाती है और वह जगत का उपकार कर जाता है । चारा और क घनीभूत अधकार म यह बात क्षण भर क लिए प्रकाश दे जाती है और थोडा भी प्रकाश वस्तुस्थिति का उसके यथाथ रूप म प्रस्तुत करने म समथ होता है । आधिचर्या अवतार म गान्तिदेव ने कहा है कि निम प्रकार मेघाच्छन्नघोर अधकारपूण रात्रि म विद्यन म्णभर के लिए प्रकाश विकीर्ण कर जाती है उसी प्रकार कभी-कभी बुद्धि की कृपा से मनुष्य को प्रकाश मिल जाना है और मच्चा रास्ता नीख जाता है

रात्रौ यथा मेघ घनाधकारे

विद्युत् क्षण दग्यति पभात्म ।

बुद्धानुभावेन तथा कदाचित्

लोकस्य पुण्येषु मति क्षण स्यात् ॥

गो मन्त्र्य गहा छोट्टा पाणि । मुडि घोर बाधिमया न जो धनू मत्री गाधना
 बनाई है उग राता पर हम दुहुता ब माथ घट रहना पाणि । गगार की
 गगन यही गमग्या है स्वाय का लाभ । बड़ा यह लाभ ध्वनि ब स्वाय का
 आश्रय करन है यही राष्ट्र ब स्वाय को आश्रय करन । आज कोई नहा
 सोचना कि मुझे गुग न मिलनर दूगरा को गुग मिन मरी मुक्ति न दूतरा को
 मुक्ति मिन मरेपुण्या ॥ दूगरा का उतरार हो मरी तपदचर्या स दूगरा का भला
 हा । पत्र स्वाय बा म और कुछ—यही आज की मन्त्र्यता का मूल मन्त्र है ।
 स्वाय भी बर्द है—ध्वनिगन यगगत घोर राष्ट्रगन । इन स्वार्थों के मध्य म
 गगार पिन रहा है मनुष्यता हनी जा रही है— नागिनियाँ विपात्रन विदवास
 म बानावरण को धुंध कर रही हैं । एम समय क्या गति है ? सायन बोधिमरवा
 का पुण्य सत्त्व आज हेमनर उडा दिया जाए पर उनको गुभ सत्त्व स बन्कर
 हमारे पाग रह पया गया है । मैं जब कभी उम मन्त्र सत्त्व की बात गोचता
 है तो लगता है, इस पर दन्ता स जम रहन ब मिया दूगरा रास्ता नहीं है—
 माय पन्था विद्यतेऽप्यनाय । कितना महान सत्त्व है—

बोधिसत्त्व की मंत्री-भावना

(१)

ये ताडिता बधनबद्धपीडिता
 विविधेषु व्यसनेषु च संस्थिता हि ।
 अनेकप्रायाससहस्रप्राकुला
 विविधभयदाग्णोक्ताप्राप्ता ॥
 ते सवि मुच्यन्तिवह बधनेभ्य
 संताडिता मुच्यिषु ताडनेभ्य ।
 वयाश्च समुत्थिषु जीवितेन
 यसनागता निभय भो तु सर्वे ॥

(२)

य सत्त्वक्षुत्तपिषामपीडिता
 बभन्तु ते भोजनपान चित्रम ।
 अयाश्च पश्यन्तु विचित्ररूपान
 वधिराश्च शृण्वन्तु मनाजघोषान् ।

नमोऽश्च वस्त्राणि लभन्तु धिया
 नृदिशस्त्वाश्च निधि लभन्तु ।
 प्रभूतधनधायविचित्ररत्न
 सर्वे च सत्त्वा सुखिनो भवन्तु ।
 मा नस्याचिद भावन्तु दुःखवेदना
 सोम्याविता सत्त्व भवन्तु सर्वे ।
 विवजयन्तु खन्तु पापकर्म
 चरन्तु कुशानि शुभक्रियाणि ॥

(१)

इस दुःखमय नरलाक में—

जितन नृलिन बन्धन-ग्रमित पीडित विपत्ति विलीन हैं ,
 जितने कि बन्धुघबी विवज विहीन हैं
 जो कठिन भय में और दारुण गाँव से घाति दीन हैं
 वे मुक्त हा निज बन्धन म्बुच्छन् हा सत्र दृढ़ स,
 छूटें दलन के पन् से ।

जीवन्त हा वे जो कि होन जा रह—
 बलि कुटिल भ्रूकुचित किसी के श्रेय स ।
 आश्वस्त हा व जो कि हा भयभीत—
 विषम विपत्ति के आश्रमण म—
 सबका परम कल्याण हो ।

(२)

जो पट पकड़े सो रह हैं ,
 प्यास स जो रा रहे हैं ,
 (धय अपना खो रह हैं)
 हाय ऐसा हो कि व—
 पावें मधुर भोज्यान् नीतल बारि—
 सार दुःख भागें दूर ।
 पावें नय नयन विहीन
 जो हैं श्रवण-मुख के दीन
 मृदुल मृदग माहक बीन का आनन्द उनको मिले ।
 जो हैं ललवते चिबड़े लपेट रहे नभे डोल
 वे पावें वसन अनमोन

जो है किताहीन दरि०, य पात्रे पागार निपात
पाय दूध दधि घन धान
पाये रत्न-मणि-सपात—

सबका हा परम बल्यार्ण ।

हो ऐसा नि जग म दुग स विचल न कोई
घनान हिल न कोई, पापनम कर न कोई
अनमाग घरे न कोई

हा सभी गुणगीत पुण्याचार यमव्रती—

सबका हो परम बल्यार्ण ।

सबका हो परम बल्यार्ण ।।

अपने आप तर ही गुण की सीमा नहीं है। सब जब तक गुणों में ही जायें
तब तब सुख पता । इसी महान मंगल सबल की इस समय आवश्यकता है।
आप इसी महाप्रेम की सतार में स्थापित करने के उद्देश्य से ब्राह्मण रह रहे हैं।
महासत्वा हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं।

एक विद्वेगी लेखक ने एक बार हमारे देगवासिया की एक घात पर
आश्चर्य प्रकट किया था उन्हें हमारी यह आदत बुरी भी लगी थी। उन्होंने
कहा था कि भारतवर्ष के रहन वाले कुछ ऐसे खराब आदमी हैं कि उनकी भाषा
में धन देने का कोई शब्द नहीं है। हम लोगो ने नई सम्प्रदाय के सपक में आकर
अब एक शब्द बना लिया है—धन्यवाद। पर पहले हमारी भाषा में यह शब्द
नहीं था। विद्वेगी लेखक को हमारी यह आदत बुरी लगी थी और उन्होंने
इस बात को लिख दिया है। उन्होंने ठीक ही लिखा था। हम किसी के प्रति
कृतज्ञ होते हैं तो हमारी बाणी रुढ़ हो जाती है। हमारे मुह से शिष्टाचार का
कोई शब्द नहीं निकलता। यह पुराना दोष है। आप इस गलत में मग्न हैं।
यदि हमारे मुह से इस समय शिष्टाचार के वचन न निकलें तो निश्चित समझें
कि यह हमारी हार्दिक भावना के आवेग के कारण ही हुआ है। आप सहृदय
हैं। आप दूसरा के हृदय में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं आप हमारे हृदय
की भाषा को सुन सकेंगे ऐसी हमारी आशा है।

पुराने ऋषि ने ससार के मनुष्यों को पुकारकर कहा था तुम्हारे सकल
समान हो हृदय एक हो मन अभि न हो और तुम्हारा मिलन शोभन सुन्दर
हो—

समानो वा आकृति समोना हृदयानि ॥

समानमस्तु वो मनो यथाव सुसमासहि ।

इस शुभ आशीर्वाद को आज आपका आगमन चरितार्थ करे। आपके शुभागमन ॥ हम अपने को कृतकृत्य समझ रहे हैं। हमारा हृदय आनन्द विह्वल है। हमारा पुराना अनुभव है कि महान् अनिधियों का आना महान् निर्मित का सूचक है। आपका शुभागमन जगत का कल्याणकारक हो—

राप् शांति

ओ पृथिवी शांतिरतरिभ्यः शांतिरोपघयः शांति

विश्ये मे देवा शांतिः शांतिः तामि शांतिः

मि शमयामोऽहं षडिहकूरं यदितं घोरं षडिहं पापं तच्छान्तं

भारतीय लोकतंत्र और संस्कृति

लोकतंत्र और भाषा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने देश में लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की स्वीकार किया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि हमारे देश की जनता के चुने हुए लोग देश में कानून और व्यवस्था का संचालन करें। यह शासन-व्यवस्था जनता के द्वारा स्थापित होती है और जनता के हित के लिए काम करती है। हमारे देशवासियों की प्रकृति के अनुसार और उसके ऐतिहासिक विकास को देखते हुए ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं जो ठीक उसी प्रकार बने हुए अन्य देशों के नियमों से कुछ भिन्न होते हैं। हमारे देश में इतिहास हमारा बड़ा पुराना है। इसमें विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, नस्लों और जातियों के लोग बसते हैं। उनकी अपनी परंपराएँ भी कुछ अलग अलग हैं। इस प्रकार हमारे राष्ट्र में विविधताएँ और बहिष्कार हैं। अलग अलग समुदाय के धार्मिक विश्वास, पूजा-पद्धति भाषा आदि में भी अंतर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य राष्ट्रीय हित का भाग खाना कठिन हो जाता है। हमारे लोकतंत्र में इसी कठिन भाग को अपनाया है। इसके लिए हमारी संविधान सभा ने धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का भाग निकाला है। इसका अर्थ यह है कि हम यह संकल्प कर चुके हैं कि किसी समुदाय विशेष के धार्मिक विश्वासों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सबका अपने अपने भाग पर चलने की स्वतंत्रता होगी। राज्य किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा और सभी धर्मों के उन महान् आदर्शों को अपनाया करेगा जो मानवता के पोषक और उत्साहक हैं। यह भाग कठिन है। इसमें सहनशीलता उदारता और धर्म के साथ सभी काम करना जरूरी है। पर कठिन होने पर भी यही भाग अनुपपन्न का सही भाग है।

इसमें भाषा सम्बन्धी समस्या कुछ अधिक जटिल है। हमारे देश के सविधान में बहुत विचार के बाद चौदह मुख्य भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें एक संस्कृत भी है। संस्कृत हमारे देश की बड़ी शक्तिशाली और समृद्ध भाषा रही है। हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में पीढ़ियाँ तक देश के सर्वोत्तम विचारकों ने इस भाषा में अपने विचार लिखिबद्ध कर रखे हैं। इसलिए संस्कृत को देश की मुख्य भाषाओं में स्थान देना उचित ही हुआ है। बाकी तरह भाषाएँ देश के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएँ हमारे राष्ट्र की संपत्ति हैं। इसलिए इन सबकी समृद्धि से ही समूचे राष्ट्र की समृद्धि संभव है।

भाषा की समृद्धि उत्तम साहित्य से होती है। भाषा की समृद्धि से उसके बोलने वाला का जीवन स्तर ऊँचा उठता है। उनमें कार्य-कारण परम्परा को सही-मही समझने की शक्ति विकसित होती है और उनके चरित्र में नैतिक निष्ठा का विकास होता है। राष्ट्र के सामूहिक सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने का यह सर्वोत्तम उपाय है।

जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसमें जनता की भाषा का प्राधान्य होना स्वाभाविक ही है। परन्तु पिछले डेढ़-दो सौ वर्षों में हम एक पराधीन राष्ट्र के रूप में जीते रह चुके हैं। अंग्रेजों ने इस देश की शासन व्यवस्था के लिए अंग्रेजी भाषा को सारे देश में प्रचलित किया था और हमारी अपनी भाषाओं का विकास रुक रहा गया था। अंग्रेजी भाषा द्वारा शासन व्यवस्था चलाने का परिणाम यह हुआ है कि हमारे देशवासियों को जो भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं, एक सूत्र में बाँधने का काम अंग्रेजी ही करने लगी है। हालाँकि विदेशी भाषा हान के कारण यह देश की विभाजन जनता में ठीक से रीज पीज नहीं सकी है। यही कारण है कि देश को एक सूत्र में बाँधने में यह कमजोर मिट्टी हुई है।

अंग्रेजी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है और आजकल संसार के कई समृद्ध देशों में राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। पर है यह विदेशी भाषा ही और देश की समूची जनता का एक नगण्य अंग ही उसमें कुशलता प्राप्त कर सका है। जनता का राज्य हान पर सारी जनता यदि अपनी भाषा में शासन-तन्त्र और 'दाय' व्यवस्था का चलाने का अधिकार नहीं प्राप्त करती तो लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से कमजोर हो जाती है। संविधान बनाने वाले ने भाषा के मन में यह प्रश्न बहुत प्रमुख रूप में उपस्थित था। इसको हल करने के लिए उन्होंने अपने देश की एक भाषा को चुना है जो विभिन्न राज्यों के आपसी

व्यवहार की भाषा बहुत कुछ पहले से ही बनी हुई है। यह भाषा हिंदी है। देश की लगभग आधी जनता इस भाषा को बोल या समझ लेती है। इसलिए ऐसा निश्चय किया गया है कि विभिन्न राज्यों में तो अपनी अपनी भाषाएँ शासन व्यवस्था के लिए काम में लाई जायें परंतु सारे देश के लिए और राज्यों के पारस्परिक संबंध के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। ऐसा करने में ही देश में हर भय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम होगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषाभाषा की प्रगति में काफी तजी आई है। कई राज्यों ने अपने राज-काज के लिए अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थान दिया है और विश्वविद्यालयों में भी तबो से देशी भाषाएँ माध्यम के रूप में व्यवहृत होने लगी हैं। परंतु अग्रजी अभी धनी हुई है। उस एकदम हटा देने में भी कठिनाई है। धीरे धीरे देश भाषाएँ अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करती जा रही हैं और हिन्दी के प्रचार का भी थोड़ा-बहुत प्रयत्न हो रहा है। जब तक हमारी अपनी भाषाएँ समझ नहीं हो जाती तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर ही बनी रहेगी।

भारतवर्ष में अपनी समझ सम्बृति को उजागर करने के लिए देशी भाषाभाषा को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। विदेशी भाषा में गिना पाने से हमारा स्वतंत्र चिन्तन कूटित हो गया है। समूचे राष्ट्र के सांस्कृतिक अम्युरयान के लिए भी हम अपनी भाषाभाषा को समझ करना आवश्यक है।

यह प्रमत्तता की बात है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बहुत सी बाधाएँ और कठिनाइयाँ के होत हुए भी प्रादेशिक भाषाएँ उन्नति कर रही हैं। हिन्दी भी सावदेशिक भाषा के रूप की अवस्था प्राप्त कर जाती है। इसमें अनेक विश्वविद्यालयों में एम० ए० तक की पढ़ाई हिन्दी में होने लगी है ललित अभी बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है। जब तक आधुनिक ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में उत्तम साहित्य का निमाण नहीं होता तब तक भाषा संबंधी परमुत्पापिता बनी रहेगी। भाषा की जानी है कि नीध हो हमारी देशी भाषाएँ नम प्रकार के साहित्य में समझ हा जायेंगी और हिन्दी तो विज्ञान के समझ हा जाएगा।

स्वराज्य तभी आथक हागा जब म्भाषा की उन्नति होगी। जिस भाषा के माध्यम में साधारण जनता तक ज्ञान विज्ञान पंचे मचना है उगरी उगता करना बन्न टानिप्रम हागा।

मन्मा मर्षी न धाज म पचाम मान पन्न कहा था— मैं अपनी अन्न मुक्ति के अनुसार दस जान म अकमत है कि इस लो में बहुत विज्ञान मट

मानत है कि अन्तर्प्रान्तीय उपयोग के योग्य भाषा तो अंग्रेजी भाषा ही है। लेकिन वह भाषा नदापि राष्ट्रभाषा नहीं हुई है, क्योंकि उसमें और हिन्दी भाषा में किसी प्रकार की भी समानता नहीं है। राष्ट्रभाषा ऐसी सहूल हानी चाहिए कि जिसे कोई भी सीख सके। यदि हम पराधीनता से प्रभु न हों तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसी सामान्य भाषा की आवश्यकता है। अंग्रेजी सीखने के पीछे लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद गिने चुने लोग ही इस भाषा को सीख सके हैं और ऐसा होने पर भी उस भाषा पर पूर्ण अधिकार रखनेवाले लोग तो इक्के-दुक्के ही होते हैं। इस भाषा का सीखने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे देखता हूँ तो मुझे तो ऐसी प्रतीति मिलती है कि उसमें देश का तेज क्षीण होना जा रहा है।'

प्रगल्भता की बात है कि अपनी भाषाएँ अब सजग हो गई हैं। यदि वे समझें तो देश का तेज भी शक्तिशाली होगा।

संस्कृत की कवि-प्रसिद्धियाँ

आज संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त कवि प्रसिद्धियाँ की चर्चा करनी है। कवि प्रसिद्धियाँ कवियों की दुनियाँ की सच्चाई हैं। साधारण जगत् में जाग उनकी यथार्थता में विश्वास नहीं करते। परम्परा से चली आती हुई प्रसिद्धियाँ का कवि स्वीकार कर लेता है और उसको सत्य मानकर अपना कारबार गुरु कर देता है। चन्दन में फूल होते हैं लेकिन कवि प्रसिद्धि है कि नहीं होती। चन्दन के बगीचे में रहनेवाला चाहे जो भी कहना हो कवि इस बात को सच मानकर अपना मतलब साध लगा। किसी सहृदय विद्वान की निधनता पर और गुणन राजा की मृत्यु पर उस क्षोभ है वह ब्रह्मा की प्रवचनमयी पर तरस खाना चाहता है। ब्रह्मा की बुद्धिहीनता के चार और उदाहरण उस सप्रष्ट करत है। वह कह उठता है - सो मैं गंध नहीं दी हव के डंडे में फस नहीं दिया चन्दन के वक्ष में फूल नहीं दिया, विद्वान का धनी नहीं बनाया और गुणन राजा को नीचा नहीं किया। जान पड़ता है कि विधाता को पहले कोई बुद्धिदाता गुरु नहीं मिला था।

गंध सुवर्ण फननिधु बद्ध
नाकारि पुष्प धनु चन्दनस्य।
विद्वान धनी नपति दीघकोषी
नासीत पुरा बुद्धिदाता विधातु ॥

इस प्रकार चन्दन में फूल न आने वाली कवि प्रसिद्धि के सहारे वह अपना वक्तव्य को रसयुक्त और आस्वाद्य बना देता है।

आजकल चित्र का महीना है। पेड़ों में पुष्प लगे हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि किसी अनात पुलकोत्सव के कारण धरित्री रामायण बटवित हो

रही है। वनत म ऐसा होता ही है। बच्चा बच्चा जानता है कि इस ऋतु म अगोचर कपे म ही फूल उठता है, बहुत या मौनमिरी का पड अवा छोटे छोटे मनाहर पुष्पा के भार से नल से गिख तक लद जाना है। कुरवक या कडमरैया न जगल म घरती की निशेष रगीना फूल पडती है और तिलक पुष्पा के बहान वह मनाहर तिलक बिंदुओं मे अपन आपको सजा लेती है। यह कोई नई बात नहा है। अनादि काल म ऐसा ही होना आया है। जब जब वसन्त ऋतु आती है तब-तब पृथ्वी के हर कोने म उत्सास की लहर दौड पडती है। यह सारा दृश्य अपने आप म ही भादक है, परंतु संस्कृत का कवि किसी बात को या ही सीधे सीधे कहना पसन्द नहीं करता। वह अस्पष्ट भावोच्छ्वास की महसूस नहीं देता। वह कविता ही क्या जो चित्त म भावा की मन्दिर तरंगें न लहरा देती हो, जो पत्र करार मात्र से पाठक के चित्त को मथित और व्याकुल नहीं बना देती।

तथा कवितया किंवा किंवा वनितया तथा ।

पद सकार मात्रेण यथा नापहत मन ॥

मा संस्कृत कवि की दृष्टि म कविता म मान्यता होती ही चाहिए। मान्यता भी अस्पष्ट और अतीन्द्रिय नहीं, बल्कि स्पष्ट और मुष्टि ग्राह्य होनी चाहिए। संस्कृत-कवि का विश्वास है कि अगोचर या ही नहीं फूलता सुन्दरिया क मनपुर चरणा न आगान से फूलता है और बहुत मुग्य मदिरा से सिंचक खिल उठता है। कुरवक और तिलक तने बढया तो नहा है लेकिन थोडा बदन बहाना उठ भी चाहिए। संस्कृत के कवि न आश्चर्यचकित होकर देखा है कि ये वन इन बातों न आभास म भी कैसे फूल उठन हैं। कितन आश्चर्य की बात है कि सुनयनाग्रा द्वारा न तो कुम्बक आनिमित्त वृक्षा और न तिलक धीगित वृक्षा न अशाक चरणा द्वारा ताडित वृक्षा और न बहुत उरकी मुख मन्दिरा से सींचा हा गया फिर भी चत क महीन म के फूलों के भार से लद गए

नातिमित्त कुम्बकस्तिलको न दष्टो,

नो ताडितश्च मुदशा चरणरशोक ।

सिचता न वसत्रमधुना वकुपश्च चत्रे

चित्र तथापि भवति प्रसवावकीर्ण ॥

वस्तुतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह कोई आश्चर्य जनक वापार या करामात नहीं है। कवि के अन्तर्दामी जानत हैं कि करामात असल म कहीं सीख है जिसके अभाव म उसे आश्चर्य हो रहा है परंतु फिर भी वह जानता है कि केवल फूला का वणन कर देना पर्याप्त नहा है। जज तज

वनम्यली के इस सारे पुलकादयम को मानव सौंदर्य के साथ संबद्ध नहीं कर दिया जाता तब तक उसमें मोहकता नहीं आएगी। इसीलिए वह जान-बूझ कर अनजान की भाँति चित्र की पुष्प समृद्धि देखकर आश्चर्य प्रकट करता है माना चित्र में फूलों का आना ही अप्रतिष्ठ घटना है और कवि प्रसिद्धि को केवल में विनाशित बान ही वास्तविक सत्य है।

संस्कृत में कवि-समय और कवि प्रसिद्धि इन दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। कवि प्रसिद्धि अधिक व्यापक अर्थ का सूचक है। राजनेतर न बाण भीमासा में कवि समय शब्द का प्रयोग किया है। राजनेतर बहुभुत विद्वान्ध के बीच पर चलने वाले आलंकारिक नहीं थे। उन्होंने कवि समय शब्द का प्रयोग कविता के आचार या सम्प्रदाय के रूप में किया है। इस शब्द के प्रयोग से उनका अभिप्राय यह था कि कवि लोग परम्परा से कुछ ऐसी बातों का प्रयोग करने आ रहे हैं जो लोक में घटित होती नहीं गयीं दत्ता। अर्थात् विपुल मयापनायी शक्ति से जिनकी सज्जाई सदिग्ध है परन्तु फिर भी दीध बान में निया की दुनिया में काव्य की मोहक मान्य और मनोरंजन यत्न के लिए प्रयुक्त होती आ रही हैं। उदाहरणार्थ अनाक और बहून के दोहों या पुण्योद्गम वाली प्रसिद्धि का ही साजिए। वाणिज्य जगत् कवि ने नम प्रसिद्धि का आश्रय लेकर काव्य और नाटक की रचना में उसका उपयोग किया परन्तु तत्पक्ष जगत् में ऐसा होने लगा नहीं जाना। अब आन्तरिक आशय मानने है और टीका ही मानते हैं कि जो बन्तु दत्ता बान, कता याय और आगम के विरुद्ध है और प्रतिज्ञा हेतु तत्पा दत्ता न से अगमधिन है उनका उद्देश्य दात है। ता फिर अनाक शब्द का प्रयोग भी काव्य-योग ही नहीं आली क्योंकि वह परमाणु के भाग का तरह बन्तु बान ही बान है। किन्तु राजनेतर का कहना है कि जो बान दीपकान् में कविता में साथ समझकर गृहीत हानी

दण-काल में यदि व्यतिक्रम हो गया हो तो उन बातों को अग्रथाय नहीं मान लेना चाहिए।

राजशेखर प्रकृति के बड़े सूक्ष्म निरीक्षक थे उनका मत से प्राकृतिक निरीक्षण का अभाव कवि का बहुत बड़ा दोष है। उन्होंने कहा है कि कवि अनुसंधान नहीं करता उनके गुण भी दोष हो जाते हैं और जो कवि अनुसंधान करता है उसका दोष भी गुण हो जाते हैं। इसीलिए कवि को अनुसंधानप्रिय होना चाहिए। राजशेखर के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु की ठीक ठीक खोजबीन करनेवाला व्यक्ति कभी गतानुगति का या अनुसंधान का विचार नहीं हो सकता। उस कवि में यदि ऐसी कोई बात मिल जाये जिसके संबंध में साधारण विश्वास दूसरी तरह का हो, तो संसार में कवि को ही अधिक प्रामाणिक माना जाएगा और साधारण विश्वास का बलत ठहराया जाएगा क्योंकि लोगो में चित्त में कवि की प्रामाणिकता की धार जमा रहेगी।

अनुसंधानं शूयस्य भूयस्य रूपणायते ।

साधनस्य च कवेः षण भूयणायते ॥

राजशेखर ने अनेक प्राचीन काव्यों का अध्ययन करके इन कवि समयों का महत्वपूर्ण विश्लेषण अपने ग्रंथ में उपस्थित किया है। उन्होंने लिखा है कि काव्यों में जो कवि समय भुक्त की तरह पड़ा हुआ था उसे हमने यथावृद्धि जगा दिया।

सोऽयं कथोना समय काये सुप्त इव स्थितः ।

स साम्प्रतमिहात्मानमियथा शुद्धिं विबोधितः ॥

कवि प्रसिद्धियाँ में कुछ तो ऐसी हैं जो कि वस्तुतः हाती नहीं पर कवि लोग उनका ऐसा वर्णन करते हैं मानो वह होती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो हाती तो हैं पर कवि लोग ऐसा वर्णन करते हैं मानो वे हानी ही नहीं। और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी होने की सम्भावना तो अनेक स्थलों पर है परन्तु कवियों की दुनिया में जिनका एक निश्चित स्थान पर होना ही स्वीकार किया जाता है। नर्मदा में कमल या नीलकण्ठ सभी जलाशयों में हंस हर पर्वत पर सुवर्ण, रत्न आदि का वर्णन पट्टी श्रेणी में आता है। हो सकता है कि कहीं नदी का पानी अवच्छिन्न हो गया हो और उसमें कमल भी खिल गया हो, परन्तु इसके मतलब यह नहीं कि नदी का प्रसंग आते ही कमल का वर्णन करना शुरू कर दिया जाए। परन्तु कवियों का ऐसा संप्रदाय है कि नदी में कमल के पुष्प का वर्णन करना चाहिए। वास्तव में जैसे कवि इस लोभ में अपने का नहीं बचा सके हैं। मेघदूत में उन्होंने शिवा में खिले हुए कमल की सुगंध से मुरझित शिवा का

का उल्लेख किया है—

शेषोक्तुष्वपटुनदकस कृजित सारसानी ।
प्रत्यूषस्य स्फुटित कमलामोद मन्त्रो वषाय ॥
यत्र स्त्रीणां हरति गुरतस्तानिभजानुजल
निशा घात प्रियतम इव प्रायनाचाटुकार ॥

इसी प्रकार वसंत में मालती का न गिरना चरन के वन में पुष्प का फल का न होना अंगीर में फल न घाना आभी घातें दुनिया में तो ठीक नहीं हैं किन्तु कवि लोग ऐसा ही कहते आए हैं। इन दाना घाना को राजाघर की भाषा में प्रेम का वसंत का नियमनम और सनोर्षि अनियमनम कहते हैं। तीसरी श्रेणी के कवि समय के हैं जिन्हें राजाघर नियम कहते हैं। जो घान और दम जगह हो सकती है उस एक ही जगह बांध दना नियम है। जैसे मकर नदी और भीन में होत है पर वनन समुद्र में ही किया जाता है। मोती बहुत स्थानों में पदा हात हैं लेकिन कवि लोग यह गौरव तात्पर्यपूर्ण नहीं का ही देते हैं। किसी कवि ने कहा है कि दुनिया में कितनी ही प्रतिष्ठित नर्तिका कया न हा कितनी ही स्वादुजल कयो न हा और कितनी ही शोषिया पदा कया न होनी हा किन्तु मुक्ता कपी कामधनु तात्पर्यपूर्ण को छोड़कर और कही पदा नहीं होती।

काम भवतु सरितो भुवि सुप्रतिष्ठा
स्थावुनि सतु सलिलानि च सूक्ष्मपद्म ।
एतां विहाय वरवणिनि ताम्रमर्षी
ना यत्र समवति मोक्षितक कामधेनु ॥

राजशेखर ने इन तीनों बातों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—जाति द्रव्य और त्रिया। अथ तत्र जाति के विषय में चर्चा हुई। द्रव्य के कवि समय भी तीन प्रकार के हात हैं। जैसे पहली श्रेणी में अधकार की मृष्टिग्राह्य या सूक्ष्मभक्ष्य वताना ज्योत्स्ना का घड़े में भरन योग्य वताना इत्यादि। द्वितीय श्रेणी में कृष्ण पक्ष में ज्योत्स्ना तथा शुक्ल पक्ष में अधकार का वनन न करना। तीसरी श्रेणी में मलय को चंदन का आश्रय वताना हिमालय का ही भजपत्र का स्थान वताना। इसी तरह से त्रिया सम्बंधी कवि समयों में रात में चंद्रवाक जाड़ा का अलग हो जाना चबोरा का चंद्रवाक पान करना दूसरी श्रेणी में दिन में नील कमल का न खिलना या रात में तेषालिका कुसुमा का न भडना तथा तीसरी श्रेणी में कायल का केवल वसंत में बोलना मयूरा का वर्षा में ही नाचना इत्यादि बातें हैं।

कवि समय का भाति राजाघर न गुण समयों की भी स्थापना की है।

इन्हें भी कवि प्रसिद्धियाँ मही गिनना चाहिए। इनमें यश और हमी का सफेद होना अथवाश और पाप का काला होना क्रोध का लाल होना आदि बातें ऐसी हैं जो असतोषिनिवर्धन अर्थात् नहीं होनी पर होना कहा जाता है। कुछ गुण एम है जा हात और तरह के हैं पर यथन और तरह से होना है। कविता की दुनिया में प्रसिद्ध है कि कुद का कुडमम लाल नहीं होता। फिर कमल मुकुल को हरा और प्रियम को पीला नहीं वर्णन किया जाना यद्यपि इनमें ये गुण मिलते हैं। सामान्यतः मणि मणिकया का रंग लाल, पुष्पो का सफेद और मेघ का काला कहा जाता है। कृष्ण नील, हरित श्याम आदि रंगों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लिया जाता है। पीत और रक्त को नया श्वेत और गौर को एक ही मान लिया जाता है। भाँवा का वर्णन कभी श्याम कभी कृष्ण, कभी श्वेत कभी लाल और मिथ्य रंग का किया जाता है। राजदेखर ने स्वर्ग और पाताल के लिए भी एक विस्तृत अध्याय लिखा है। उस चन्द्रमा में हरिण और गङ्गा की एकाग्रता, कामदेव की ध्वजा में मकर और मत्स्य का एक्य, अभिनेत्र और समुद्र से उत्पन्न चन्द्रमा का ऐक्य काम की मृतता बारह सूर्यों का ऐक्य इत्यादि बातें गिनाई हैं। यह आश्चर्य की बात है कि राजदेखर ने प्रसिद्ध बङ्गल आदि की दोहद वाली कवि प्रसिद्धियाँ की चर्चा नहीं की। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्हें प्रसिद्धियाँ का पता नहीं था क्योंकि उनके ग्रन्थ में ही इस बात का सबूत है कि वे इन बातों को जानते अवश्य थे। सम्भवतः वे इस अलीकिक या अशान्तीय नहीं मानते थे। विश्वनाथ ने अपने साहित्य-रूपण में इन बातों को भी कवि समय के अन्तर्गत माना है। अस्तु कवि प्रसिद्धियाँ और भी अधिक छान-बीन की अपेक्षा रखती हैं। पुराने आचार्यों ने अपने सूक्ष्म निरीक्षण के बल पर जितना कहा है वह महत्वपूर्ण होत हुए भी संक्षिप्त और सीमित ही है। यह नही समझना चाहिए कि कवि प्रसिद्धियाँ की सूची इतनी ही है। उत्तर मध्यकाल में कुछ ऐसी प्रसिद्धियाँ मिल जाती हैं जो संस्कृत साहित्य में नहीं हैं। बीच पक्षी का सफल स अर्पण अर्थात् पालना और उन्मुक्ततापूर्वक बार बार पहाड़ की आर देखने के कारण उनकी गदग लम्बी हो जाना सत्त साहित्य की प्रसिद्धियाँ हैं। कबीर न कहा है—

रात्यू मूनी बिरहनी ज्यों बचों कू बुज।

कबीर अन्तर परजल्या प्रगट्या बिरहा पूज ॥

इस प्रकार की और प्रसिद्धियाँ हैं जो अवपका के परिधम से हा संगीत हो सकती हैं।

क्या समझाया था, जिसमें वह लड़ाई लड़ने को तयार हो गया ? वह क्या बराबर का उपरान था योगमाग की शिक्षा थी अद्वैतवाद का लोकोत्तर ज्ञान था, भक्ति की भावना थी, यज्ञ याग करने की विधि थी या अहिंसक व्रतन की मिलावन थी ? पुराने आचार्यों ने अपने अपने ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है । लोकमाय तिलक ने अपनी बात किसी पूर्व आग्रह के बशीभूत होकर नहीं कही । उन्होंने गीता के रचे जाने की पूरी परिस्थिति का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया । किस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई किस परिणाम तक उसके चक्का घोर श्रोता पहुँचे क्या सद्भव था, उन दिनों तक भारतीय मनीषा किन महान विचारों को दे सकी थी ग्रन्थ के विभिन्न सदर्भों में कही हुई बातों की संगति क्या है इत्यादि बातों की निपुण परीक्षा के बाद वे इस निष्कर्ष पहुँचे कि गीता कमयोग शास्त्र है । गीता रहस्य में उन्होंने विस्तार के साथ इस निष्कर्ष को स्पष्ट किया है । गीता रहस्य के पृष्ठ ५१ पर वे लिखते हैं—

गीता धर्म कसा है ? वह सर्वतोपरि निभय और व्यापक है । वह सम है, अर्थात् वण जाति देण या किन्हीं अर्थ भेद के भगडे म नहीं पडता किन्तु मज नोगा का एक ही मापनोल से सदर्भति दता है । वह अर्थ सब धर्मों के विषय में यथोचित सहिष्णुता निव्वाना है । वह ज्ञान भक्ति और कमयुक्त है । और अधिक क्या कह वह सनातन ब्रह्मिक धर्मवक्ष का अत्यन्त मधुर तथा अमृत पत्र है । ब्रह्मिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय यज्ञ का अर्थात् केवल कमकाण्ड का ही अधिक माहात्म्य था । परन्तु फिर उपनिषद् के ज्ञान से यह केवल कमकाण्ड प्रधान श्रौतधर्म गौण माना जान लगा और उसी समय सांख्य शास्त्र का भी आदुभाव हुआ । परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनो को अगम्य था और इसका भुक्ताव भी कम से कम की ओर ही विशय रहा करता था । इसलिए केवल औपनिषदिक धर्म से अथवा दोनों की स्मार्त एकवाक्यता से भी सबसाधारण का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था । अतएव उपनिषद् के केवल बुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य ध्येय उपासना के राजगृह का संयोग करके कमकाण्ड की प्राचीन परंपरा के अनुसार ही अजुन का निमित्त करके गीता धर्म सब लागो से मुक्त कठ से यही कहता है कि तुम अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने सासारिक कर्तव्यों का पालन लोक सग्रह के लिए निष्काम बुद्धि में आत्मापम्य दष्टि में तथा उत्तम से यावज्जीवन करत रहो । और उनके द्वारा हम नित्य परमात्मा देवता का सत्ता यजन करो जो पिण्ड ब्रह्माण्ड में तथा ममस्त प्राणिया में एकत्व से प्राप्त है । इसी में तुम्हारा सासारिक तथा पारलौकिक कल्याण है । (पृ० ५३१) ।

गीता के दूसरे अध्याय के ४७वें श्लोक के चारों चरणों को लोकमाय तिलक ने कमयोग की चतु मूर्ती कहा है। (पृ० ६६८) उही ने अनुवाद के अनुसार ये चारों चरण ही ही में इस प्रकार रखे जा सकते हैं—

१—काम करने मात्र का तब अधिकार है।

२—फल (मिलना या न मिलना) कभी भी तेरे अधिकार या ताते में नहीं है।

—(इसलिए तू मेरे काम का) समुक्त फल मिले यह हेतु (मन में) रखकर काम करनेवाला न हो।

४—श्री काम न करने का भी तू आग्रह न कर।

इस श्लोक की व्याख्या करने के पश्चात् सारांग रूप में उहाने कहा है— सारांग काम कर कहने से कुछ यह अर्थ नहीं डोता है कि फल की आशा रख। और फल की आशा को छोड़ कहने से यह अर्थ नहीं हो जाता कि कामों को छोड़ दे। अतएव इस श्लोक का यह अर्थ है कि फलशा छोड़कर बस य काम अवश्य करना चाहिए। किंतु न तो काम की आसक्ति में फसे और न काम ही छोड़े।

इस प्रकार गीता में अनासक्त भाव से काम के फल पाने की इच्छा न रखते हुए सबके कल्याण-सुख और सेवा-काम में लग रहने की शिक्षा दी गई है। काम करते रहने में ही मनुष्य का अधिकार है फल मिलने न मिलने में बिल्कुल नहीं।

लोकमाय तिलक ने उन श्रुतियों के नवनिर्मित भारतवासियों में इस विदेशास की जड़ पकड़ते देखा था कि हमारे प्राचीन शास्त्रकार भी ही के गूढ़ विचारों में निगूढ़ हो जाने के कारण सत्ताचरण के या नीति धर्म के मूलतत्त्वों का विवचन करना भूल गए। हमारे उत्तर में वे कहते हैं 'परन्तु महाभारत और गीता के पढ़ने से यह अमूल्य सम्पदा दूर हो जा सकती है। और गीता रहस्य को पढ़नेवाला निश्चित इस अर्थ से मुक्त हो जाएगा। हमारे पराणों और महाभारत में वीर युद्धों का चरित्र भरा पड़ा है। लोकमाय कहते हैं कि 'क्या इस इतिहास का लिखित समय उनके मन में यह विचार नहीं आया होगा कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हम लिख रहे हैं उनके मन में या रहस्यों को भी प्रवृत्त कर देना चाहिए? वे स्वयं इसका उत्तर भी नहीं हैं— हमें मन या रहस्य का ही कामयोग अथवा व्यवहार शास्त्र वृत्त है और हमें बनाने के लिए श्री महाभारत में मूल धर्म अधर्म का विवचन करने के अर्थ में हमारे कथारण-श्रावण के लिए धारणभूत हानि या न सत्ताचरण अथवा धर्म के मूल तत्त्वों का विवचन मा।

दृष्टि को न छाड़त हुए गीता में किया गया है। अथाय पुराणा में भी ऐसे प्रमग पाए जात है, परन्तु गीता के तेज के सामने अथ सब विवचन पीके पड़ जात है इसी कारण भगवद्गीता कमयोग नाम्ना का प्रधान ग्रन्थ हो गया है।
(प० ४६५)

गीता रहस्य में लोकमाय बाल मगाधर तिलक के अपूव पांडित्य, अट्टिगधय और अस्त्रलित ग्राम्या दलकर पाठक चकित रह जाना है। मजेदार बात यह है कि इतना पांडित्यपूर्ण ग्रन्थ माण्डने (जेल) में पसिल से लिखा गया था। माण्डने जेल में उस समय रूस ग्रन्थ के लेखक सरकारी कोष के क्षिकार होकर पड़े हुए थे। पुस्तक की उह कितनी सुविधा मिली होगी यह बात आसानी से समझी जा सकती है। बाग और पैसिल मिल गए थे यही क्या कम है? सबसे बड़ा सबल लेखक की स्मृति शक्ति ही थी। सरकार ने कृपापूर्वक पूना से कुछ पुस्तक का मगा लेने की अनुमति अवश्य दी थी। लोकमाय का खेद था कि 'उस समय पुस्तक वहा (मांडने जेल में) न होने के कारण वह स्थाना में अपूणता रह गई थी। यह अपूणता वहा से छुटकारा हो जाने पर पूण तो कर ली गई है परन्तु अभी यह तर्क कहा जा सकता है कि ग्रन्थ सवाग में पूण हो गया है। परन्तु अपूण ही सही, यह ग्रन्थ न केवल भारतीय मनीषा की अपूव देन ही है बल्कि हमारे देश के कमयोगिया का निरंतर प्रेरणा देनवाला सिद्ध हुआ है। साथ ही यह हम अपन महान नता क त्यागपूर्ण जीवन की और उनक भीतर छिपी हुई अपार शक्ति की समझन की कुजी भी देता है। गीता में कमयोगी को जिस रूप में समझाया गया है और गीतारहस्य में उसकी जसी कुछ व्याख्या है उसका प्रत्यक्ष विग्रह स्वयं लोकमाय तिलक थे। निष्काम कम और समबद्धि के दान का उन्होंने अपने आपक जीवन में मूत रूप दिया था। परमात्मा को समपण बुद्धि से कम करनेवालों में वे अग्रगण्य थे, सत्य के लिए किसी प्रकार के कष्ट का उन्होंने कष्ट नहीं समझा व गीतागत स्थितप्रज्ञ थे। उनकी साधना न भारतभूमि को पराधीनता के पाश से मुक्त किया। उनका स्मरण करते हम धन्य होंगे।

लोकमाय का सारा जीवन भगवान को समर्पित जीवन था। उन्होंने लोक सवाग को व्रत लिया था वह उनके इसी भगवदपण भाव का साक्षात् रूप था। कम करना, जो कुछ करना वह भगवान को समपण कर देना फलागा का त्याग करना और सेवा-काय में एकांत भाव से जुटे रहना यही तो कम याग है। इस कमयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण उनका महान जीवन ही है।

ज्योतिर्विज्ञान

भारतीय विद्याया में ज्योतिष शास्त्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम रखा गया है और बताया गया है कि यह शास्त्र वेदों की प्राप्ति है। इसके द्वारा समय का नियम होना है। जिस ऋतु में किस नियम को कौन-सा व्यवहार होगा इसका नियम करना ज्योतिष शास्त्र का काम है। इसीलिये बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष में इस विद्या का प्रति बड़ा आदर है। साम्प्रकारिक न तो यही तक कहा है कि जो ज्योतिष जानता है वही वेद को जानता है।—या ज्योतिष वेद में वेद वेदम। परन्तु बहुत लोग ज्योतिष का एक अंधविश्वास या अधिवृत्त अधिवृत्त घटकलपन्ध्र विधान मात्र मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ज्योतिष का नाम पर बहुत तरह की घटिया विज्ञान की बात जनसाधारण में मान पा रहा है, पर वे ही ज्योतिष नहीं हैं। प्राचीन भारत में यह विद्या बहुत विस्तृत और विज्ञान (शास्त्र) की मर्यादा की अधिकारिणी थी। ईसवी सन की छठी शताब्दी में बराहमिहिर ने ज्योतिष को तीनों स्वरूपों में विभाजित करके समझाया था। (१) तन्त्र या गणित स्वयं—इसमें आजकल का अक्षगणित (परिघमटिक) बीजगणित (भलजबरा) रेखागणित (ज्यामिती) त्रिकोणमिति (ट्रिगनोमेट्री) आदि विद्याएँ भी आती हैं और करण या प्रविटक्न एस्ट्रोनामी भी आती है। इस विद्या में भारतवर्ष बहुत ही समृद्ध था। भारतवर्ष की प्रतिभा ने ही अशमलव पद्धति या डमिमन सिस्टम का आविष्कार किया था। आज यह पद्धति सम्पूर्ण संसार के व्यावहारिक गणित की नींव मानी जाती है। अरब के लोग ने इसे भारतवर्ष से ही सीखा था। वे इस इल्म हिंदसा अर्थात् भारतीय विद्या कहते हैं। उन्होंने इस सार योरूप में फलाया। आज से बार्ह हजार वर्ष से भी पहले अरब में संस्कृत के अनेक ज्योतिष ग्रन्थों का अनुवाद हो चुका था और बराह

मिहिर भुज्जाल ब्रह्मगुप्त आदि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ ग्रन्थ में प्रेने हो।
 आचार्य माने जाते थे। (२) दूसरा स्वर्ध है सहिता स्वर्ध। इसमें प्राकृत घटनम्ना-
 के कारण जानने का प्रयास होता था। वर्षा बर होती है क्यों होती है? चन्द्रमा
 के चारा ओर परिधि क्या पड़ती है? भूकम्प हाने का कारण क्या है? सध्याकाल
 में आवाग क्या चल हो जाता है? इन्द्रधनुष क्या है? इत्यादि बातों का
 आरम्भिक ज्ञान इस स्वर्ध में मिलता है। इसमें मकान, गाय, भस, घोड़ा हाथी
 कम्बल खड्ग, आदि के स्वभाव और लक्षण पर विचार किया जाता था।
 अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्री की क्या पहचान है? कौन से लग्न शुभ हैं कौन
 में अशुभ। इस बात पर विचार किया जाता था। राजन, शृगाली कुत्ता
 चामर आसन, शय्या आदि के शुभाशुभ का विचार हुआ करता था। आजकल के
 अनेक विद्वान इसमें अनुरावस्था में मग्न हैं और अनेक काफी परिपुष्ट अवस्था
 में भी। इसी स्वर्ध में आजकल के मट्रिमोलोजी जियोलोजी कपि विज्ञान
 आदि के बीज मिल जाते हैं। वास्तु विद्या का रूप भी इसमें मिल जाता है।
 परन्तु सबके शुभ और अशुभ, मंगल और अमंगल की चिन्ता इसमें प्रधान स्थान
 अधिकार रखती है। (३) तीसरा स्वर्ध है हारा स्वर्ध। अथान गृह नक्षत्रों
 की विभिन्न स्थितियों से मनुष्य की भाग्य गणना। आजकल एस्ट्रोलाजी इसी
 का कहना है। होरा ग्रीक भाषा का शब्द है। यह विद्या भारतीयों ने यवनाचार्यों
 अर्थात् ग्रीक विद्वानों से सीखी थी। बहुत प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थों में इसकी चर्चा
 नहीं मिलती।

सर्ग ९ में ज्योतिष शास्त्र के यही विषय हैं। जहाँ तक प्रथम दो स्वर्धों
 का प्रश्न है, भारतवर्ष में इनकी जड़ें काफी मजबूत और गहरी हैं। तीसरा
 स्वर्ध बाद में आया है पर सत्सत् के अन्याय दशों की जमता की भाँति
 भारतीय जनता को इसने भी अभिभूत किया है।

तत्र या गणित स्वर्ध विद्युद्ध और सही अर्थों में विज्ञान है। इसमें पूर्ववर्ती
 आचार्यों के मत को निरन्तर व्यावहारिक ज्ञान द्वारा सन्तोषित करत रहने की
 प्रवृत्ति है। यद्यपि भारतीय चित्त आप्तवाणी को परम प्रामाण्य मानता है पर
 गणित के आचार्यों ने इस क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र चिन्तन को बहुमान दिया
 है। बारहवीं शताब्दी के भास्कराचार्य, प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की परम्परा
 में हुए थे। उन्होंने ब्रह्मगुप्त का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया
 है। परन्तु ब्रह्मगुप्त के पुराने ग्रन्थों में अयनगति की कोई चर्चा नहीं है। यह
 स्पष्ट भूल है। ब्रह्मगुप्त के काल में पुराने ग्रन्थों में बताये अयनसंज्ञा से शास्त्र
 की अयनसम्मान का अन्तर बहुत कम था। उन्हें उसके चलने का भाव नहीं

हुमा था। पर भास्कराचार्य के जमाने में उमरा धनर बहुत बढ़ गया था। उमरी उमेगा नहीं की जा सकती थी। यद्यपि भास्कराचार्य के मन में श्रद्धा गुप्त के प्रति बड़ा सम्मान का भाव था फिर भी उन्होंने किया कि इस ज्योतिष शास्त्र में प्रत्यक्ष आकाश और तब ध्रुव बुद्धि का ही प्रमाण है क्योंकि इसमें बराबर सन्तोषन होने रहेंगे। अनन्त बान् तब यह नहीं कहा जा सकता कि भय तब जो कह दिया गया वही भागिरी बान है। ब्रह्मगुप्त के समान बने बड़ विद्वान् निरन्तर पन्ना होत रहेंगे और सन्तोषन करत रहेंगे। यह विगुड बानानिक दृष्टि है। सदा सन्तोषन के लिए प्रस्तुत सदा प्रयाग द्वारा परिणामा को जानने की आग्रहवती। जो लोग भारतीय ज्योतिषियों की इस दृष्टि का परिचय नहीं रखत वे ही घनापनाप बाना करत हैं। य आचार्य दत्त कठ से स्वीकार करते हैं कि जो कुछ कहा गया है वह अन्तिम नहीं है। समार में भीमिम नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ है वह अधिक-से अधिक हाइपायीमिस है। आज भी क्या हम गणित ज्योतिष में अन्तिम बान जानने का दावा कर सकते हैं ? निरन्तर ब्रह्मगुप्त के समानधर्मी विद्वान् पदा होत जा रहे हैं और निरन्तर पुरानी बातों को नये आलाक में देखन का प्रयास जारी है।

सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जाति-पाति की कसी जवदस्त पठ है। पुराना भारतीय अपने को ससार का श्रेष्ठ मनुष्य मानता था। दूसरे देश के निवासियों को वह स्तेच्छ से अधिक मानने को तयार नहीं था पर ऐसा मानना ठीक नहीं है। ससार के हर भाग में मनीषी और विद्वान् पदा होने हैं हो सकते हैं। आज का आधुनिक मनुष्य इस प्रकार नहीं सोचता। उसे यह दृष्टि अवज्ञानिक ही लगती है। कई शिक्षा ने हमें एक प्रकार का उत्तार दृष्टिकोण दिया है। अब हम मनु महाराज की तरह भुजा उठाकर यह घोषणा नहीं करते कि इसी देश में पदा होनेवाले अग्रजमा मनीषिया स समार के सब मनुष्या ने चारित्र्य और सन्तोषन सीखा है। किन्तु ज्योतिष के प्रमुख आचार्यों की यह बानानिक दृष्टि पहले में ही प्राप्त थी। छठी सताब्दी के प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर ने कहा था कि यह सही है कि यवन (ग्रीक) लोग स्तेच्छ हैं। परन्तु उम ज्योतिष शास्त्र का अच्छा जान है। उनकी पूजा भी ऋषियों की तरह होती है फिर अगर भारतवर्ष का ब्राह्मण इस शास्त्र को जाने तो क्या बात है—

मतेच्छा ह्यिवास्त्रेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम्

ऋषिर्वत्सरेषु पूज्यत किं पुनर्देवविद द्विजः।

इस घोषणा में आत्मसम्मान के साथ ही साथ ज्ञान की पवित्रता के प्रति निष्ठा है। बराहमिहिर ने अनेक यवनाचार्यों के मन अपने श्रया में सार उभन

किय है।

ज्ञान के प्रति इस निष्ठा का ही परिणाम है, कि भारतीय ज्योतिषी ग्रहगणित बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि शास्त्रों में अपने युग के ससार के ग्रन्थ बनानिकों की तुलना में अग्रणी रहे। उन्होंने ससार के सम्य देशों से लिया भी और लिया भी। आज ये लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व तक भारतवर्ष इन बानानिक विषयों में ससार भर का सम्मान पाता रहा। प्रसिद्ध अरब यात्री अलबिरूनी ने भारतीय ज्योतिष विद्या की भुक्त कठ से प्रशंसा की है। अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अरबी में भाषांतरित होना इस आदर भाव का ही परिणाम था। भारतीय विद्या अरब के माध्यम से अन्य पश्चिमी देशों में भी पहुँची है।

मोहम्मद-बाख्शवा जलाल के बाद सारे भारतीय ज्ञान में एक प्रकार की जडिमा का भाव आन लगा। यह भावना क्रमशः बढभूल होती गई कि जो कुछ अच्छा और ग्राह्य है वह पहले के आचार्यों ने कह दिया है। नये सिरे से केवल उनकी टीका लिखी जा सकती है। इस काल में राजनीतिक उथल-पुथल भी चरुत रही। भारतीय जनता अधिकाधिक दृष्टिग्रस्त होती गई। ज्ञान के क्षेत्र में स्वाधीन चिन्तन का अभाव हुआ गया। अधिबिश्वासा और भूग्राहता का बोधवाला हुआ गया। और परिणामस्वरूप विद्या के क्षेत्र में जडिमा का संचार हुआ। ज्योतिष विद्या में भी सिद्धांत ग्रन्थों के स्थान पर आसानी से गणना करने वाले करण ग्रन्थों और सारणियों का चलन बढ गया। ग्रह-गणित के नये संस्कारों की घात भुला दी गई और ज्योतिषी का अर्थ केवल भाग्य गणना करने वाला होता गया।

भारतीय ज्योतिर्विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग मुनि के बानाग ज्योतिष और जन आगमा के सूत्रप्रतिष्ठा आदि ग्रन्थों में इसका जो रूप मिलता है वह आरम्भिक है। बाद में प्रथम अग्रणी सूत्रमता और गभीरता आती गई है। बराहमिहिर ने अपनी पाँच सिद्धंतिका में पाँच पुराने सिद्धांतों का चर्चा की है। उनमें उठोने सूत्र विद्वान को अष्ट पाया था। निस्संदेह सूत्रसिद्धान्त की ग्रह-गणना पर्याप्त सूत्रम है। कई बानों में वह गणना आधुनिक गणना के बहुत निकट आता है। पर बराहमिहिर ने जिस सूत्र सिद्धांत की चर्चा की है वह अनुना प्रचलित सूत्र सिद्धांत से कुछ भिन्न जान पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि बराहमिहिर के बानों में सूत्र सिद्धान्त में संस्कार होन रहे हैं। भारतीय ज्योतिषियों की बानानिष्ठ दृष्टि का ही यह फल है कि सूत्र सिद्धान्त जैसे अत्यन्त पवित्र मान जानेवाले ग्रन्थों में भी सम्धार होते रहे हैं।

सहिता स्वयं जिन विषयों की चर्चा करनी है उन्हें देखकर सहज ही उस गंभीर उत्सुकता और जिज्ञासा का परिचय मिलता है जो भारतीय मनीषियों की प्रकृति के प्रत्यक्ष रहस्य की समझ की प्रेरणा देती है। सहिताभा में विविध प्राकृतिक स्थितियों की समझने के जो प्रयास किये गये हैं वे आज के वैज्ञानिक के लिए बहुत ग्राह्य नहीं हैं। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पहले सहिता स्वयं की प्रगति एक गइ थी। समार के उसी काल के वैज्ञानिक शिक्षा के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। परवर्ती काल के वैज्ञानिक विकास के साथ उसकी तुलना करना उसके साथ अयोग्य होगा। उसमें जो जिज्ञासा और उत्सुकता है वही मुख्य बात है।

बारहवीं शताब्दी के बाद होरा नास्त्र और गुभागुम बनाने वाले प्रथा से ही ज्योतिष विद्या लुप्त गई है। आधुनिक शिक्षित व्यक्ति उनके प्रभाव और प्रसार को देखकर यह समझने लगता है कि यही भारतीय ज्योतिष है। पर यह बात केवल आंशिक रूप से ही सत्य है।

संस्कृत-साहित्य में पक्षी-वर्णन

संस्कृत साहित्य में पक्षियों की इतनी अधिक चर्चा है कि प्रायः किसी साहित्य में इतनी चर्चा शायद ही हो। जिन दिना संस्कृत के काव्य नाटकों का निर्माण करने में पुर चर्चा पर था, उन दिना केलि गृह और अरुणपुर के प्रासाद प्राणों से लेकर युद्ध क्षेत्र और वनप्रस्था के आरम्भ तक कोई-न-कोई पक्षी भारतीय संस्कृत में साथ प्रवेश रहा करता था। वह विनायक का साथी था, रहस्यालाप का दूत था भविष्य में शुभाशुभ का द्रष्टा था विषयों का सहारा था मयाग का योजक था, युद्ध का सदेववाहक था और जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ वह अनुपम का साथ न देता हो। कभी भवनचलभी में मोय हुए पारावन के रूप में कभी भानिनी को हँसा देनेवाले शुक के रूप में कभी अनात प्रणयिनी के विरहाच्छवास को खाल देनेवाली सारिका के रूप में, कभी नागरिका की गोष्ठी को उन्नेजित कर देनेवाले यादों कुबकुट के रूप में कभी भवन शीघिका (अन्त पुर के तासाव) में मणाल तनुभूमी कलहस के रूप में कभी अनात प्रिय के सदेववाहक राजहम के रूप में, कभी चूत-नपाय-कठ से विरहिणी के दिल में हूँ पदा कर देने वाले कोकिल के रूप में, कभी भूपुर की भकार से प्रकार ध्वनिकारी सारम के रूप में कभी कवण की रन्ध्र से नाच पडनवाले मयूर के रूप में कभी चन्द्रिकापान से मधुविल्ल होकर मुग्धा के मन में अपरिचित हसचन पदा कर देनेवाले चकोर के रूप में वह प्रायः इस साहित्य में पाठकों की नज़रों में टक्का जाता है। इन पक्षियों को संस्कृत-साहित्य में से निकाल दीजिए फिर देखिए कि वह कितना निर्जीव हो जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य को जिन्होंने इतना मज्जीव कर रखा है इतना सरस बना रखा है उनके विषय में अभी तक हिन्दी में कोई विशेष उल्लेख-योग्य अध्ययन नहीं हुआ है यह हमारी उदासीनता का पक्का प्रमाण है।

महाभारत में एक पंक्ति है कि मनुष्य को कहा जा कि मनुष्य धीरे-धीरे
 यह सम्बन्ध जो ही तरल है—यहाँ का सम्बन्ध और नीला का सम्बन्ध । अर्थात्
 मनुष्य या तो विज्ञान को माने व काम में लगा दे या उह पगालर उनमें
 मतभेदों को निया करता है—और कोई भीतर सम्बन्ध इन दोनों में नहीं है ।
 एक यथार्थ का सम्बन्ध है और दूसरा बाँध का । परन्तु मनुष्य मनुष्य-माहिती
 और स्वयं महाभारत इन बातों का सूत्र है कि एक तीव्रता सम्बन्ध भी है ।
 यह प्रेम का सम्बन्ध है । अगर ऐसा होना ना कमजोर वह पर विराजमान
 यत्नाया (कर्म-निष्ठ), जो सरस्वतीमणि व पात्र में रखी हुई गङ्गा पुनित व
 समान शीघ्र रहो है अक्षरणा मानव हृदय में घात-पात व कर सकतो । तभी
 निरना पद्यत-बाधा जब बड़ा व की गर्मी में जल-वाष्प करती जाता, ता दूर से
 एक-दूसरे का पुकारा वात वायुका दम्पति व प्रती अस्तुत कृपारतीनही जानी
 धाम में सहस्रों हज़ार सुगंधनासा सप्तपुष्पित और चौक पानी व मनोहर निना
 स सुगरित मोमान्न करा व मांस मनुष्य व रित्त का इतना खसन न कर
 सकत । और एभी गन्धियों जिनकी काँची ओखा की ओशी है जिनका चरम्वन
 बनरगा का निना है जिनकी साठी जलधारा है जिनका ज्ञान के आभरण
 तीरद्रुम व पुष्प हैं जिनका ओशी मण्डल जमखन का राशम है जिनका उरस्थ
 उत्तम पुनित हैं जिनकी सुमरात मधनी है एभी नदिमा व तट पर ही
 द्यता रमण कर सकत हैं—यह बात ही मनुष्य व मन में घातानी ।

साधारणतः सम्बुध्द-वयि वा ब्रह्मनीय अन्न पुर धनी और राजकीय पुरुषः

- १ मक्षाय क्रीडनाय वा नरा वाञ्छति पक्षिणम् ।
मतीवी नास्ति समोणो वपवपादते क्षमः ।—म०भा० शांतिपत्र, १३६ ६०
- २ उष्णविचल जिह्वादा भ्रिस्तिणी पक्ष्मि रेहृद वसाद्याः ।
निम्नम मरगम माघण परिद्विष्टा सत्य मुक्ति श्व ॥—हास सनसई, १ ४
- ३ निनाय साप्रयत्न हिमोत्तरानिता सहस्य राश्रीश्वरास तत्परा ।
परस्परा कदिनि चक्रजावयोमिथा विपुले मिथुने कृपावतीः ।
—कुमारसम्भव, ५ २६
- ४ प्रभूतगतिप्रसवचित्तानि मगमनायुर्वाविभूषितानि ।
मनोहर क्रीचनिनादितानि सोमा तराभ्युत्सुकयन्तिवेषाः ।
—ऋतुसंहार ३
- ५ क्रीचकां क्रीचनायाच कसहस कतस्थाः ।
नक्षत्रोयाप्रकाशत्र गफरीकृतमेखला

का ही होता था। यद्यपि संस्कृत काव्य नाटक आख्यायिका आदि के नायक और नायिकाएँ प्रख्यातवशीष और धनाढ्य हुआ करती थी। इसीलिए संस्कृत काव्य के अंत पुर का ठाट बाट बहुत ही विपुल और चित्ताकर्षक है। इन अंत पुरा और इनमें रहने वाली अंत पुरिकाया का वर्णन संस्कृत कवि बड़ी शान शौकत के साथ करता है। अंत पुर के पत्निया के विषय में अध्ययन आरम्भ करने के पहले अन्त पुर की बनावट समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रत्येक धनाढ्य नागरिक के घर के साथ उसका अंत पुर रहा करता था जहाँ बड़े बड़े पहरों की व्यवस्था रहती थी। अंत पुर से लगी हुई एक बग-वाटिका (या गह-उपवन) हुआ करती थी। इसके बीच में एक दीघिका या तालाब की व्यवस्था रहती थी। इस वाटिका में फलदार वृक्षा व सिंघा पुष्पा और लता कुजों की भी व्यवस्था रहा करती थी। गह स्वामिनी अपनी रथनाला व काम लायक तरकारिया भी इसी वाटिका के एक अंग में उत्पन्न कर लिया करती थी। वात्स्यायन के कामसूत्र (५० २२८) में बताया गया है कि वह इस स्थान पर मूलक (मूली), आलुक (कद आदि) पलकी (पालक) दमनक (दवना) आम्रानक (आमड़ा) ऐवसिक (पूटी) नपुप (खीरा), वार्त्तिक (वगन) कुप्माण्ड (सफे कुम्हे) अलावु (कदू) सूरण (सूरन) गुक्तामा (अगस्ता) स्वयगुप्ता (कंवाछ), तिल, पणिका (शाक) अग्निमय (?) नगुन पलाण्डु (प्याज) आदि साग भाजी बोनी थी। इस सूची से जान पड़ता है कि भारतवर्ष आज से दो हजार वर्ष पहले जो साग भाजिया खाता था वे अब भी बहुत परिवर्तित नहीं हुई हैं। इन साग भाजिया के साथ य मसाल भी गृहदेविया स्वय तयार कर लेती थी—खीरा सरसा जवायन सोंप तेजपान आदि। वाटिका के दूसरे भाग में कुञ्जक (= मालती?) आमलक (?) मल्लिका (बेला), जाती (मालती और भावप्रकाश के मत से चमेली), कुरण्डक (कटसरया), नवमालिका तगर जपा आदि के पुष्पा के गुल्म भी लगाया करती थी (५० ३२५)। बग-वाटिका के अन्तिम (बाहरी) किनारे पर बड़ छायादार

फुल्लतोरद्रमोत्त सा सगमधोजिमण्डला

पुलिनाम्पु नतोरस्या हसहासाश्च निम्नगा ।

वनोपात्त नदीशलनिक्षरोपात्त भूमिषु ।

रमते देवता नित्य पुरेषुद्यान वत्सु च ।

—बृहत्संहिता ४ ६—८

१ इस लेख में सर्वत्र चौखमा सीरीज में छपे कामसूत्र की ८८३ मध्याएँ दी हुई हैं।

यूग—जगन्मोह, धरिण्ट, पुत्राग निरीग घाति—सगाय जान थ । यह
 साहिता (५२. १) म ब्याया गया है कि यका मागस्य होन है इमनिए इनरो
 पर या उछान क पूव नाग म रोपण करना घाति । उछान क पीवाबीन
 गृह पीपिका या सासाय रहा करता था । इन सामाना म नाना प्रकार क जन्
 पियों का रहना मफलजनक समझा जाता था । इनम कृत्रिम भाव स कमिनी
 या नलिनी (पत्र पुष्प-सन्निभ कमल यूग) उत्पन्न की जाती थी । यरा मिहिर
 ने बृहत्सहिता (५६ ४७) म लिखा है कि जिन सरावर म नलिनी-रूप छत्र म
 गुप किरणों निरस्त हानी हैं हम के कथा मे घबनी हुई सहरिया कन्हारा म
 टकराती है हस कारण्डक क्रीच और चक्रवाकगण कन निना करत रतन हैं
 और जितने तटान्त की चक्र वन-गाया म जलचारी पानी विधाम करत हैं,
 ऐसे सरोवर के निकट दवनागण प्रसन्न भाव म विराजते हैं । इन बापिया म
 विविध पक्षिया के निवास का नाना भांति से कवियों ने वर्णन किया है । कहा
 बाटिकासा म वाग्व्यायन न लिखा है कि सपन छाया म ब्रेड गानोना मा
 भना सगाया जाता था इही म पंथर की स्थिति पीठिकाएँ (बैठन क ग्रामन)
 बनाय जात थ और उन पर सुनुमार पुष्प-रत्न बिछा न्य जात थे (५० ४५) ।
 मवन-पीपिका के एक पांच म श्रीडा-सकत दूभा करत थे जिनके इन गिन मयूर
 मङ्गल रहत थ । यही भक्त पुरिकाएँ नाना भांति की विलास सीलाएँ करती
 थी । पीपिका म और अन्य धारायत्र या पंवार बन जाने थे जिनम कभी
 जल-वताभा क और कभी हस मियुन या चक्रवाक मियुन क जोड़े बन होत
 थ जो जल धारा का उच्छ्वसित करते रहते थे । भक्तपुत्री म मधूत की
 यमिणी के भक्त पुर म एक ऐसी ही बाटिका थी जिसम यग प्रिया न एक
 छोटे स मंदार वक्ष को—जिसके पुष्पस्तवक लय की पटुच क भीतर ही थे—
 पुत्रवत पाल रखा था ।^१ इस उछान म मरकत मणिमयी की सीनीवासी एक

१ सर सुनलिनोच्छ्र निरस्त रविरिमपु ॥

हसासाक्षिप्त कह तार बोली विमल वारिषु ।

हस कारण्डक क्रीच चक्रवाक विराविषु ।

पद्म त निचुलच्छाया बिधात जलचारिषु ॥

२ तत्रागार धनपतिगहाहुत्तरणास्मदीय ।

द्वारालक्ष्य त्वदभरधनुद्वारावृत्तात्तोरणन ।

यस्याद्याने कृतकतनयो वधित कातया मे ।

हस्तप्राग्पस्तक नमितो बालमन्दारवृक्ष । ८०

वापी थी, जिसमें बहुमणि के वन हुए नालों पर हम-यय प्रस्फुटित हो रहे थे और हंस विचरण कर रहे थे।^१ इसी वापी के तीर पर एक व्रीडा-मयत था। वह इन्द्रनीलमणि से निर्मित था और कनक बदली से वेष्टित था। वाग्बिा के मध्य भाग में रक्त अक्षोभ और अमृत के वल्ल थे एक प्रिया के पद्मघात से और दूसरा यदन-मदिरा से उत्फुल्ल हान की आकाशा रमणा था।^२ इनका वेडा कुरवक या पियापसा की भाँडिया का था। ठीक बीच में एक सोने की वाम यष्टि पर, स्फटिक की पीली थी जिस पर यक्ष प्रिया का वह मयूर बैठा करता था, जिस वह अपनी झुड़ियो की मजु ध्वनि से नचाया करती थी।^३ बहुत भीतर जाने पर यक्ष प्रिया के दायन वन के पास पिंजरे में मधुरमापिणी मारिका थी जिससे गायन वह अपने प्रिय के विषय में पूछा करती थी।^४ वाणभट्ट की कादंबरी में अन्तपुर के भीतर का वडा ही रसमय और जीवन्त वन है। उस वन में जान पड़ता है कि कादम्बरी की विविध परिचारिकाएँ किन कापी में यस्त थी। यस्तुन ममस्त मसृष्ट साहित्य में अन्तपुर वन के प्रसंग में इन बातों का अन्वाधिन विस्तार रहता है। अन्तपुर के सबसे भीतरी हिस्से में कोई तबलिका बेनकी (केवड) की धूलि से सवली (हरफारेवरी) के आलमाला को सजा रहीं थी। कोई सागरिका गध-जल की बाँधिया में रत्न बालुका निवेश कर रही थी कोई मणानिका कृत्रिम कमलिनिया के यत्र

१ वापी चास्मिन् मरकताशिलाबद्ध सोपानमार्गं

हेन स्फीता विचच कमलदीप बहुमाल

यस्यास्तोये कृतवसतमो मानस सति कुण्ड ।

नरध्यास्यति ध्यप्रगत गुचस्त्वामपि प्राप्य हता । ८१

२ रक्तागोकडचल किसलय-केसरद्वारा का त

प्रपासनी कुरवक युते भावबोमण्डपस्य ।

एक सस्यास्तव सहमया वामपादामिलापी

कास्त्ययो यदनमदिरा दोहृदच्युदमनास्या । ८६

३ तामध्ये च स्फटिक फलका काञ्चनीवास यष्टि—

मूले वद्धा मणिभिरनति प्रौढवश प्रकाश ।

ताल शिखरतल्य सुभग का तथा नतितो मे ।

यामपास्ते दिवस दिगमे नीलकण्ठ सुहृद च । ८७

४ पृच्छतीं वो मधुरवचना सारिका पञ्जरस्थोऽपि

यदिचद नतु स्मरति रसिके त्व हि तस्य प्रियेति ।

घनवाक के ऊपर कुकुम रंगु पेंच रही थी कोई मगरिका कपूर-गन्धन व रस से गन्ध-नात्रा को सुवासित कर रही थी बार्द रजनि का तमान धीपिका के अधवार में मणि प्रदीपा को रस रही थी बार्द कुमुनि का पतिपा व निवारण व लिए दाहिमी फसो को मुस्ताजाल से अग्रद्वार कर रही थी बार्द निगुणिना मणि की पुतलिया व वग स्थल पर कुकुम रस से चित्रकारी कर रही थी कोई उत्पलिका बदली-गूह की मरकत-वन्त्रिका को साने की समाजनी (भाट्ट) से साफ कर रही थी, कोई कसरिका बकुल-कुसुम माला गूहा को मन्त्रि रस से सींच रही थी और कोई मालतिका कामदवगूह की हाथीनाम की पलभिका (मण्डप) को सिद्धर रेशु से पाटलित कर रही थी । ये सारी धानें एमी हैं जिनका अथ दरिद्र सखनी धारियो की समझ में नहीं आ सकता । हम बवल धाँत पाठकर देखते हैं कि मधुमक्खिया के छत्ते से भी अधिका व्यस्त निगने बाल इस अन्त पुर के व्यापारा का अथ क्या है ? दर कुछ समझ में आने लायक धाँतें भी हैं । वहाँ बार्द नलिनि का भवन व बल हसी को कमल मधुरस पान कराने जा रही थी, कोई बदलिका मयूरा को धारा-गह या पंचारो के पास ले जा रही थी—दायद मचाने के लिए ।—कोई कमलिनि का चक्रवाक नावका को मुणाल धीर रस दे रही थी कोई कोकिला को आभ्रमजरी का अकुर हिलाने में लगी थी, कोई बल्लविका मरिच (काली मिर्च) के कोमल बिसलया व । चुन चुनकर भवन हारीता को खिता रही थी कोई लवणिका चकरो के पिण्डा में पिप्पली के मुसायम पसे निक्षेप कर रही थी कोई मधुरिका पुष्पा के आभरण बना रही थी और इस प्रकार सारा अन्त पुर पणिया की सेवा में व्यस्त था । सबसे भीतर बचनमुखरा सारिका (मना) थी और विदग्ध मुक् था जिनके प्रणय-बलह की निगा पूरी हा चुकी थी और चद्रापीड के सामने अपना बदाध्य बिलास प्रकट करके जिस सारिका ने काम्बरी के अधरो पर लज्जायुक्त मुसकान की एक हल्की रेखा प्रकट कर दी थी ।

अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य

अपभ्रंश भाषा का नाम तो बहुत पहल से सुना जाता रहा है पर बहुत काल तक इसके साहित्य की जानकारी कम ही थी। सन ईसवी की बीसवी शताब्दी में ही इस भाषा के विस्तृत साहित्य का विशेष रूप से उद्धार हुआ है। सन १८७३ ई० में सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जमन पण्डित पिन्नेल ने 'प्राकृत भाषा का व्याकरण' (ग्रामटिक डेर प्राकृत इमालेन) लिखा था जिसमें हेमचन्द्राचार्य के प्राकृत-व्याकरण का बहुत अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया था। अब भी यह पुस्तक प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए उत्तम ही महत्वपूर्ण बनी हुई है जितनी उम्र समय थी। हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण के अंत में अपभ्रंश भाषा का व्याकरण दिया है और उदाहरण बताने के लिए ऐसे दोहे उद्धृत किए हैं जिनमें अमीष्ट नियमों के निर्देशक पद आए हैं। पिन्नेल ने अग्रे प्राकृत के साथ अपभ्रंश का भी विवरण किया था। बहुत बाद में, सन १९०२ ई० में उन्होंने केवल अपभ्रंश व्याकरण और साहित्य के लिए ही एक अलग पुस्तक लिखी। मामूली और दण्डी (७वीं शताब्दी) के समय में अपभ्रंश का साहित्य बतमान था यह सभी जानते हैं। वाचक रुद्र राजशेखर भाब आदि अलंकार शास्त्रियों ने अपभ्रंश भाषा की चर्चा की है। इसलिए पिन्नेल यह तो समझ ही गए थे कि इस देश में किसी समय अपभ्रंश का विनाश साहित्य विद्यमान था इसीलिए उन्होंने तत्कालीन उपलब्ध साहित्य में से अपभ्रंश की रचनाओं को ढूँढ़ने का बहुत अच्छा प्रयत्न किया। हेमचन्द्र के व्याकरण में उदाहरणों जो दोहे उद्धृत किए गए हैं उनके अतिरिक्त विक्रमोक्तगीय सरस्वतीकठामरण मिहासनद्वित्रिगतािका वत्सालपंचविगति प्रवचचिन्तामणि आदि ग्रंथों में उपलब्ध विखरी ८

का भी उद्धान सफल किया। सन १९०२ में माटेरियलियन न सुर कैंटनिम डेस अपभ्रंश नामक जिस ग्रंथ में इन अपभ्रंश सामग्रियों का विवचन किया गया था उस उद्धान अपने मूल प्राकृत व्याकरण का परिशिष्ट कहा था। इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। पिगेल अपभ्रंश के पाणिनि कह जा सकते हैं। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता भुनि जिनविजयजी ने इस पण्डित की अपूर्व क्षमता को देखकर आश्चर्य के साथ कहा है कि यह विद्वान कौी पाणिनिस्मृत आपिशल नामक ध्वन्याकरण का पुनरवतार तो नहीं था। भुनिजी ने कई अपभ्रंश और प्राकृत के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया है। पठमसिद्धि चरित नामक अपभ्रंश काव्य की भूमिका में उन्होंने अपभ्रंश के तबोपलब्ध साहित्य के प्रकाश में आने की मनोरंजक घटना का विवरण दिया है। निस्त्येह अपभ्रंश साहित्य के नये सिरे से विपुल मात्रा में प्राप्त होने की सूचना हमारे देश के साहित्यिक इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण और उत्साहवर्द्धक घटना है। बहुत दिनों तक लोगो का यह विश्वास बना रहा कि पिगेल ने अपभ्रंश साहित्य का जो परिचय दिया है उससे अधिक अब प्राप्त नहीं है। सन १९१३ १४ ई० में हरमन याकोबी नामक जर्मनास्त्रममन जर्मन पण्डित इस देश में आए। जब वे अहमदाबाद के जन ग्रंथ भण्डार का निरीक्षण कर रहे थे उसी समय एक जन साधु के पास उन्हें 'भविष्यत्त' कहा नामक काव्य देखने का मिला। इसे प्राकृत में ही लिखा समझा गया था। पर जब याकोबी ने उस दस्ता तो उल्लास से फटके उठे। यह वस्तुतः अपभ्रंश का काव्य था। इन्होंने राजकोट में एक अन्य जनमुनि से नेमिनाह चरित भी प्राप्त हुआ। 'भविष्यत्त' कहा की प्रतिलिपि और फोटो प्राप्त करने में याकोबी को बड़ी कठिनाई हुई थी। वे हताश थे। इन ग्रंथों की प्रतिलिपि लेकर वे अपने देश को चले गए। तब तक योरोपीय प्रथम महायुद्ध का विगुल बज गया। इन ग्रंथों के प्रकाशन का काम बंद हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद ही सन १९१८ ई० में याकोबी द्वारा संपादित भविष्यत्त कहा का प्रकाशन हो सका। तीन वर्ष बाद नेमिनाह चरित की एक अन्तर्गता सणकुमार चरित का याकोबी द्वारा संपादित रूप प्रकाशित हुआ। उधर युद्ध के धुएँ से याकोबी का परिश्रम आच्छादित हो रहा था। उधर बड़ौदा में महाराज सर सयाजीराव गायकवाड की छाना-ग सन १९१४ ई० में श्री चिमनलाल डाह्यामार्द दलाल ने पाठन के सुप्रसिद्ध जन भाण्डार की जाँच की और कई पुस्तकें पत्ती प्राप्त की जा अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। मदनराम बख्श स्वामि चरित अनन्तर-मधि औरगमधि सुलसास्यान, चञ्चरी, भावनासार, परमात्मप्रकाश आराधना मयपन्था सति

नमया सुंदरी सधि भविसयत कहा, पउमसिरि चरित आदि ॥ य इसी समय मिल । इनमे स कई एक अब प्रकाशित हो गए हैं । श्री दलाल न भविसयत कहा का सम्पादन भी आरम्भ किया, लेकिन अचानक सन १९१८ ई० में उनका स्वर्गवास हो गया । बाद में स्व० पाण्डुरंग गुणे ने इसे पूरा किया । यह सम्स्करण भी बड़ोदा से प्रकाशित हो गया है । बट्टेरे ग्रंथ भण्डारों में अपभ्रंश की रचनाओं को प्राकृत मान लिया गया था । सन १९१८ ई० में जब भण्डार कर रिसर्च इन्स्टीच्यूट की स्थापना हुई और डेकन कॉलेज में सुरक्षित हस्तलेख उनमें स्थानान्तरित किए गए तो भूप्रसिद्ध विद्वान् भुनि जिनविजयजी को जन हस्तलेखों के परीक्षण का अवसर मिला । उस समय अनक महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथों का पता लगा । पुष्पदंत कवि का 'तिसट्ठि लक्षण महापुराण', स्वयंभू का पउम चरित, हरिवं महापुराण आदि बहुमूल्य ग्रंथ प्राप्त हुए । स्व० प० नायूरामजी प्रेमी ने वान म जमहर चरित और 'कुमार चरित नामक दो अपभ्रंश ग्रंथों का संधान बताया । प्रो० डॉ० हीरालाल जैन ने 'कारजा क भण्डार से करकडु चरित', सावय धम्म दोहा पाट्टु दोहा आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की खोज निकाली । फिर तो विभिन्न गोध-प्रेमियों ने परिश्रम से अपभ्रंश साहित्य के विपुल भण्डार के अनेक ग्रंथ खोज निकाले । अनुसंधान संपादन और व्याख्या की जिम्मेदारी भुनि जिनविजयजी आत्मानंद उपाध्याय हीरालाल जैन परशुराम लक्ष्मण बच्च राहुल साहूत्यायन हरिवंल्लभ भायाणी आदि उल्लेख्य हैं ।

अभी तक जिस साहित्य की चर्चा की गई है वह जैन स्रोतों में प्राप्त हुआ साहित्य है । स्वभावतः इनमें अधिकांश जन कवियों की रचनाएँ हैं । एकमात्र अपवाद सत्त 'रासक' है जो किमी अद्भुतमान नामक जुलाह कवि का लिखा हुआ 'रासक सत्त' खण्डकाव्य है । उसका प्रतिपाद्य विषय ऐहिक रस या लौकिक शृंगार रस है । शृंगार रस में भी विप्रपन्न । बाकी जन कवियों की रचनाएँ हैं । ऐसा तो नहीं है कि उनमें ऐहिक रस हो ही नहीं पर मुख्यतः धर्मसम्मत किमी जीवनोद्देश्य का प्रचार है । निम्नदर्श उसको बहाना बना कर उत्तम रमणरस साहित्य इसमें मिला जाता है । जन रचनाओं में सगहीत कविनाएँ ऐसी भी हैं जो किमुद्र लौकिक शृंगार या नीति-विषयक हैं । वे प्राभास देती हैं कि बहुत बड़ा साहित्य इस श्रेणी का भी रहा होगा । प्रबन्ध चिन्तामणि, प्रबन्धकोश पुरातन प्रबन्ध-संग्रह आदि में शृंगार रस के बहुत सुन्दर नमूने प्राप्त हैं और स्वयं हेमचन्द्र के व्याकरण में उच्च कोटि के शृंगारी दाह उदाहृत हुए हैं ।

जनतर संप्रदायों के अपभ्रंश-व्याख्यान नामा कारणों से सुरक्षित नहीं रहे सब

का भी उद्धान सक्तन किया। सन १६०२ में भाटारियलियन शुरु कटनिस डस अपभ्रंश नामक जिस ग्रंथ में इन अपभ्रंश सामग्रियों का विवचन किया गया था उस उद्घोष अपने मूल प्राप्त वाक्य का परिसिष्ट कहा था। इसका बाद उनका स्वयंवास हो गया। पिछले अपभ्रंश का पाणिनि कह जा सकता है। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता मुनि जिनविजयजी ने इस पण्डित की अपूर्व क्षमता को देखकर आश्चर्य के साथ कहा है कि यह विद्वान कौी पाणिनिस्मृत आचल नामक व्याकरण का पुनरुत्तार तो नहीं था। मुनिजी ने कई अपभ्रंश और प्राप्त का महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया है। पञ्चसिद्धि चरित नामक अपभ्रंश का भी भूमिका में उद्धाने अपभ्रंश का नवीनतम साहित्य के प्रकार में माने की मनोरंजन घटना का विवरण दिया है। निस्सन्देह अपभ्रंश साहित्य के नये सिरे से विपुल मात्रा में प्राप्त होने की सूचना हमारे दायें का साहित्यिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तमवर्द्धक घटना है। यन्त निम्ना तब लोग का यह विश्वास बना रहा कि पिछले न अपभ्रंश साहित्य का जो परिवर्धन किया है उससे अधिक अब प्राप्त नहीं है। सन १६१३ १४ ई० में हरमन याकाबी नामक जर्मन साहित्य जर्मन पण्डित इस देश में आया। जब वह अहमदाबाद में जन ग्राह्य भांडार का निरीक्षण कर रहे थे उसी समय एक जन ग्राह्य का नाम उन्हें 'अविमयत' कहा नामक काव्य देने का मिला। यह प्राप्त भी ही लिखा समझा गया था। पर जब याकाबी ने उस देश का उल्लाम में पड़ने लगे। यह वस्तुतः अपभ्रंश का काव्य था। इस ही राजशाह में एक अन्य जनमुनि से नेमिनाह चरित भी प्राप्त हुआ। अविमयत कहा की प्रतिनिधि और पाठों प्राप्त करने में याकाबी का बड़ी कठिनाई हुई थी। वे हड़बड़ी थे। उन ग्रंथों की प्रतिनिधि सार व अथवा का को चन गए। तब तक धीरेधीरे प्रथम महायुद्ध का शिखर बने गया। इन ग्रंथों का प्रकाशन का काम हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद ही सन १८१८ ई० में याकाबी द्वारा संपादित अविमयत का प्रकाशन हो गया। तीन वर्ष बाद नेमिनाह चरित का एक अन्य ग्रंथ गणपुमार चरित का याकाबी द्वारा संपादित का प्रकाशन हुआ। उपर युद्ध के युग में याकाबी का परिश्रम धाराशक्ति में रहा था। उपर बढीय का सारांश में मराठीराव गायकवाड का धाराश में सन १८१८ ई० में था विमलराव का धाराश में नाम में पाठ्य का सुप्रसिद्ध नव नवराज का जीव का और कई पुस्तकें भी प्राप्त की जा अपभ्रंश भाषा में लिखा गई था। मराठाराज, वर्य स्वामि चरित अन्तराष्ट्रिय, चौरंगमणि शुभमन्थान के चरी अवनमान परमात्मप्रकाश आराधना, मयगंगा मणि

नमो मुत्तरा भवि, भविमयन कहा, पउमभिरि चरि आदि अन्त इसी समय
मिन। इनम स कई एन अत्र प्रकाशित हो गए हैं। श्री न्याय ने 'नविनवन
का का सम्पादन भी आरम्भ किया, सविन अचानक सन १९१८ ई० में उनका
मरण हो गया। बाद में स्व० पादुगा गुप्ते ने इस पूरा किया। यह
सम्बरण भी वही म प्रकाशित हो गया है। उत्तर अन्त-भाग में अन्त
की रचना का प्राचिन मान किया गया था। सन १९१८ ई० में जब अन्त-
कर रिसव इन्स्टीट्यूट की स्थापना हुई और डेवन नरिज में मुद्रित हुनत
समय स्थानालरित किए गए तो मुद्रित निदान मुनि विनविजयजी को जैन
हस्तलेखा व परीक्षण का अवसर मिला। उस समय अन्त मन्त्र
प्रवा का पता लगा। पुण्यदेव कवि का 'निमज्जि लक्षण महापुराण', स्वयम्भू
का पउम चरित' हरिवंश महापुराण आदि बहूमूल्य ग्रंथ प्राप्त हुए। स्व० प०
नायरामजी प्रसा न वंश में 'जयहर चरित' और 'कुमार चरित' नामक दो
अध्याय 'ग्रंथों का सुगान बताया। श्री० डॉ० श्रीमान जन ने नाराज के
अन्तर्गत करकट चरित' 'मोक्ष घमसा' 'पात्र दोष' आदि मन्त्र
प्रवा को खोज निकाला। फिर तो विभिन्न भाषा-श्रेणियों ने परिश्रम में अध्याय
साहित्य के विगुण अध्याय व अनेक अन्तर्गत आ अन्तुधान, सुगान और
आख्या की जिनमें था मुनि विनविजयजी आम्नाय आख्य, श्रीमान जन,
परपुराण सम्मण वध राहुन साहित्य अन्तर्गत आम्नाय आख्य, श्रीमान जन,
अन्त तब जिस साहित्य की चर्चा की गई है, वह है...

की रचनाएँ ही अधिका हैं। इन जन रचनाओं में प्रधानता चरित काव्या की है। इन कवियों में पुराण, चरित और नाय में बहुत भेद नहीं किया है। जन लोग ने ६३ महापुरुषों का गुणगान किया है। इन्हें त्रिपट्टि आलाव

(८) पद्मकीर्ति का पद्मपुराण	११वीं शती
(९) सागरदत्त का स्वामि चरित	११वीं शती
(१०) विष्णुधर्म का पद्म चरित	१२वीं शती
(११) हरिमद्रसूरि का जेमिणाह चरित	१२वीं शती
(१२) सिद्धमेन (साधारण) की विलासम्बर्द्ध कहा	१२वीं शती
(१३) मुनि बनकामर का करकडु चरित	१२वीं शती
(१४) रङ्गू का पञ्जुण चरित (प्रद्युम्न चरित)	१२वीं शती
(१५) लक्ष्मण कवि का जिणत्त चरित	१३वीं शती
(१६) धम सूरि का जम्बू सामि रास	१३वीं शती
(१७) विमल धम सरि का नेमिनाथ चउपई	१३वीं शती
(१७) महारण्य का कीर्ति के पाण्डव पुराण	
(१८) चदण्णह चरित	१४वीं शती
(१९) जिन प्रम सूरि के मल्लिनाथ चरित	
(२०) नेमिनाथ जम्माभियक	
(२१) धनपाल का बाहुबली चरित	१५वीं शती
(२२) शम्भुकीर्ति का सात्रिणाह चरित	१५वीं शती
(२३) रङ्गू के मेहेसर चरित (२४) पद्मपुराण	१५वीं शती
(२५) सिद्ध चक्क माहाण्य (२६) कटकडु चरित	१५वीं शती
(२७) जयकुमार चरित (२८) जिनदत्त चरित	
(२९) बलमद्र चरित इत्यादि	१५वीं शती
(३०) तेजपाल का सम्मवणाह चरित	
(३१) माणिक्यराज का नायकुमार चरित	१६वीं शती
(३२) महोदु का सातिणाह चरित	१६वीं शती
(३३) जयमित्र हल्ल का बहुमान कवु	१६वीं शती
(३४) दामोदर का चदण्णह चरित	
(३५) ब्रह्मदेव सेन का जय कुमार चरित	
(३६) मन्त्रेणा चरित (१४वीं शती)	१६वीं शती
(३६) धवल का पउमसिचि चरित इत्यादि	

पुराण' कहा है। इनमें २४ तीर्थकर हैं १२ चक्रवर्ती हैं ६ बलदेव हैं ६ तामुदेव हैं और ६ प्रतिवामुदेव। इन्हीं में से किसी एक को लेकर लिखा हुआ काव्य चरित कहलाता है और सबकी चर्चा करनेवाला काव्य महापुराण कहलाता है। पुष्पदन्त की एक रचना का नाम महापुराण भी है और तिसटिठ, महापुराण गुणालवार भी। पद्मचरित राम की कथा है और हरिवंश पुराण, कृष्ण की। श्री हरिवंशम भाषाणी ने पञ्चमसिद्धि चरित की भूमिका में लिखा है कि स्वरूप की दृष्टि से अपभ्रंश के पौराणिक काव्यों और चरित काव्यों में बहुत मतभेद नहीं है। पौराणिक काव्यों में विषय का विस्तार बहुत अधिक होने से सधिया की सग्या पचास से सवा सौ तक होती है जबकि चरित काव्यों में विषय विस्तार बहुत मर्यादित होता है जिससे सधिया-सधिया बहुत अधिक नहीं होती। शेष बातों में—जैसे सधिया कडवर, तुक, पद्मियुगल, आदि का बोना में कोई भेद नहीं होना। ऐसा भी नहीं है कि सभी चरित काव्य कडवर-बद्ध ही हों। हरिभद्रकृत 'पेमिणाह चरित' आद्योपात्त रहता छन्द में है। मो पुराण, चरित और काव्य सभी प्रसिद्ध पौराणिक चरितों को आरित करके लिख चरित काव्य ही हैं। तथा अवश्य इनसे थोड़ा बाहर पड़ती है पर सदा नहीं। जैसे अपभ्रंश काव्यों में कुछ ऐसी कथाएँ हैं जो किसी वनिक कुमार या कुमारी के जीवन पर लिपी प्रेमगाथा की कोटि में आती हैं पर तु उद्देश्य उनका भी पाठकों को जैन धर्म की ओर आकृष्ट करना होता है। इन सब को हम प्रबन्ध-काव्य जैसा सामान्य नाम दे सकते हैं। इनमें मानवीय गुणा की, उनकी आत्मा आकाशाभा का राग विरागों की सबल अभिव्यक्ति तो हुई है पर सब कुछ अन्त में धराय प्रवण धर्म की ओर उन्मुख होने का साधन बन जाते हैं। इस प्रकार के जन प्रबन्ध-काव्य तीन दखन से ऊपर प्राप्त हो चुके हैं और अब भी बहुत-से भाण्डारा में अपान पड़े हुए हैं। इनके रचयिताओं में सब श्रेष्ठ हैं—स्वयम्भू और पुष्पदन्त, तथापि स्वयम्भू।

धर्म के गुरु तत्त्वा की सामान्य जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य में मन्थरान्न में ब्राह्मणों और जना द्वारा पुराण साहित्य की रचना हुई थी। इन पुराण मन्थरान्न प्राक्त और अपभ्रंश—इन तीनों भाषाओं में लिख गए हैं। पुराण-साहित्य में उत्तम कवि व विद्वान् हुआ है। पर वही मनुष्य के दुःख-गुण, राग विराग सफलता असफलता को उद्देश्य विनोद व अधीन होना पड़ता है। जगत्का परिणाम यह होता है कि समूचा कवि-कर्म पौराणिक भूल उद्देश्य का साधन बन जाना है और सुकाव्य नियोजित मानवीय व्यापार अतः एक ही प्रश्न और निमित्त हो जाता है। भारम में उमम जितना तेज रहता है वह जगत् पौराणिक मन्थियों

जिना जात सो एगो मरणा बि मर जिमी माय भिन्न मा विरज्यामी भयत वा
रपता है । उपाहरणार्थ—

देव न देवने बहुत निमल नटु बहनि नटु पित ।
असत निरजन भाव धनु गित संडित समचिति ॥

अर्थात्

देव न देवति माह गिमा माह बहन नहि पिति
असत निरजन ज्ञानधन तिव सतिधन समचिति ।

योद्धा गिद्धा की अग्रज रपताया म भी जमा प्रचार क बाह्याचार
विशयी बाह्य-गूजा नियमी समाधिगम्य परमार्थ का भ्रम मित्रा है । अना
घोर योद्धा क सत्यता सम्यक सम्य है पर जग बाध म दाता एक है नि परम
प्राप्त्य का साक्षात् क विना जिमी बाहरी उपायों की जरूरत नहीं है । साधना
द्वारा ध्याना द्वारा उम अंतर म ही उपाय किया जा सकता है । परवर्ती
निगममार्गी कविषा म जग गिद्धा की गये गिर स स्थापना घोर उमका प्रचार
हूमा है । अंतर जता है नि उम भक्ति तामक नया तरा भी सा जुटा है ।

सरहपा कहता है नि जब तक गुण जात न प्राप्ता कर सो तब तक गिन्य
यना का गवती न करो । यह काम कुछ एगो ही है जस अथा अध को कुल
म बाढ़ा का प्रयास करता है । जना एक-दूसरे को विना लिए अन्न म पुत्र म
जा गिरा है । यह दाहा यदुन अगा म अन्न कबीरनाग के दूमी भाव क
नोट म मित्रा है । सरहपा का दोहा इस प्रकार है—

जाव न अथ जगिज्जह, ताव न सिस्त करेह ।
अर्थात् अथ बढ़ाव तिम देखे बि कूय पडह ।

(सरह)

जाका गुरु भी अधला अता तरा निरध ।
अथ अथा ठेसिया दोऊ कूय पडत ॥

(कबीर)

दूमी प्रकार सरहपा कहते हैं सारी दुनिया म अंधार (नास्त्रज्ञान) धड
गया है निरक्षर कोई नहीं । पर अंधार तभी साधक होता है जब निरक्षर
(क्षर रहित) हो जाए ।

अक्षर बाढ़ा सधल जगु नाहि निरक्षर कोह ।
ताव से अक्षर घोलिया, जाव निरक्षर होह ।

(सरह)

कहता कहते हैं—पंडित लोग आगम वेद और पुराण पढ़कर मान करत

हैं (पर तत्त्व की बात समझन का प्रयत्न नहीं करत) यह उसी प्रकार का प्रयत्न है जस पके बल के चारो ओर भीरा चक्कर लगाता रहता है (पर रस नहीं पा सकता) ।

आगम वेद्य-पुराणोहि पडिअ माण वहति
पक्क सिरोफले अलिअ जिम बाहेरीअ ममति ।

(कण्हपा)

जोड़दु कहत हैं—देवालय भी देवता भी शाम्भू भी, गुरु भी तीर्थ भी वेद भी काव्य भी, सब नारायण हैं । आ भी वृत्त कुसुमित है वह सब अततो गत्वा इधन ही हा जाता है —

देउल देउ वि सत्यु गुरु, तित्यु वि वेउ वि कव्यु ।

वचु जु दीस कुसुमियउ इधनु होसइ सवु ॥

(जोड़दु)

मुनि रामसिंह कहत हैं—बहुत पन्ता है पर उसमें तालू ही सूखता है । अगर मूढ़ कोई एक ऐसा अक्षर क्या नहीं पन्ता जिससे तू शिवपुर में पहुँच सक—

बहुमइ पडियइ मूढ पर तालू मूकइ जेण ।

एकजु जि अपसर त पठहु सिवपुरि गम्भइ जेण ॥

(मुनि रामसिंह)

इस प्रकार की पानमार्गी वराम्य-व्यञ्जक रचनाएँ जन और बौद्ध आचार्यों ने काफी मात्रा में की थी । सब उपलब्ध नहीं हो सकी पर जितनी भी मिली हैं उनसे इस प्रकार के साहित्य की समृद्धि का पता चलता है और परवर्ती हिंदी साहित्य में जो इस भावधारा का समृद्ध साहित्य उपलब्ध होना है उसका प्रेरणा-स्रोत और विकास तब समझना आसान हो जाता है । अपभ्रंश काव्य परंपरा का यह एक महत्वपूर्ण अंग है । पर मैं आपको इसमें अधिक देर भटकाना नहीं चाहता । अब हम अपभ्रंश के रसात्मक साहित्य की चर्चा करेंगे ।

अपभ्रंश-ग्रन्थों के प्रकाशन में अनेक साहित्यिक रहस्य स्पष्ट हुए हैं । जब जब कोई जानि नवीन जानियों के सपक में आती है तब-तब उसमें नई चेतना का लगन दिखाई देता है । साहित्य में नवीन चेतना कायस्था छाँट और विषय विनय के प्रति दृष्टिकोण में प्रकट हुनी है । वैदिक साहित्य के बाद लौकिक सस्मृत-काव्य की नई चेतना की सूचना श्लाघ में मिलती है, प्राकृत की गाथा से और अपभ्रंश की दोहा छंद में । दोहा अपभ्रंश का इतना साठला छंद है कि किसी समय अपभ्रंश काव्य को दाहा वध या दूहाविद्या कहन का

प्रथा चल पड़ी थी। प्रबन्ध चिन्तामणि में दो बदीबनो की दूहा विद्या में विवाद करते हुए कहा गया है। दूहा विद्या अर्थात् अपभ्रंश काव्य। माइल्ल धवल नामक कवि ने दक्खिणसहायपास (द्वय स्वभाव प्रवाण) को पहले दोहा बंध में देना था। लोग उसका उपहास करते थे। अपभ्रंश गवारू भाषा जो ठहरी। यह देखकर कवि माइल्ल धवल ने उस गहाबध (गाथाबध) में परिवर्तित किया—

‘दक्खिणसहाय पासा दोहयण्णेण भासि ज रिठठ।

त गहाबधेण य रइय माइल्ल धवलेण।

गाथाबध की यह भाषा प्राकृत है। कहने का मतलब यह कि दोहा छंद अपभ्रंश में इतना प्रचलित था कि लोग छंद और भाषा को एकमेव करके देखने लगे थे। जब यह सहज मनोहर छंद भाषा काव्य में आ गया, यह कहना कठिन है। इसका सबसे पुराना प्रयोग कालिदास के विक्रमोपशीय नाटक में मिलता है। राजा पुरुरवा प्रिया विरह में यादुल जगत में घूम रहा है। वह उमस है राजोचित मर्यादा की बात भूल जाता है। नियम-कायं से राजा की मस्तिष्क में ही बोलना चाहिए ऐसा नाट्यशास्त्री आचार्यों का कठोर निर्देश है। इस नियम की अवहेलना केवल पागल ही कर सकता है। राजा पुरुरवा सचमुच पागल हो गया था। वह संस्कृत [छोड़कर] प्राकृत में बोलता है, कभी कभी अपभ्रंश में भी। अपभ्रंश जब बोलता है तो अनायास यह दोहा उससे मुट से निकल पड़ता है—

मइं जाणिअं मिअलोयणी निसिअर कोइ हरेइ।

जाव न जावतहि सामसो पाराहर बरिसेइ।

इस अजभाषा का दोहा बनाने में बहुत थोड़ा ही आयास करना पड़ेगा—

मैं जा-यो मगलोचनिहि निसिचरि कोइ हरेइ।

जो सों न नव तहि न्यामल पारापर बरसेइ ॥

कुछ लोग अपभ्रंश के इन पद्यों को प्रशिक्ष मानते हैं। यदि कालिदास का काल सन ईसवी की पाँचवीं छठी शताब्दी ईसा तो यह मानन में कोई बिगड़ आपत्ति नहीं है कि उस समय दोहा छन्द प्रचलित था। केवल दो गीत पद्य या न तो दोहाबध के अर्थ भी भिन्न लगते हैं। यदि जंगल में प्रियाविरह की चपट ॥ विक्षिप्त राजा द्वारा कवि ने तत्काल प्रचलित आभ्य छन्द में प्रलाप करा दिया तो इसमें अचरज की क्या बात है? जो लोग किन्नास का समय और भी पुराना मानते हैं उन्हें जरूर कठोर आपत्ति होगी। व यदि चाहें तो हम और अन्य अपभ्रंश पद्यों का प्रशिक्ष मानकर मनोप कर सकते हैं। मुक्त

तो इस समाचार से प्रमत्तता ही हो रही है कि कालिदास को यह छंद मालूम था और अपनी धीपूषवर्षी लेखनी से उन्होंने इस छंद को धर्य किया था। सत्रम महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कालिदास इस छन्द में रचना करने का लोभ नहीं मवरण कर सका और मौका और वहाना खोजकर कुछ निख ही दिया। जो भी हो आज से डेढ़ हजार वर्ष पहले यह छंद खूब प्रचलित हो गया था।

कुछ पश्चिमी विद्वानों ने यह बताया है कि किसी समय यूनान के ग्रीक मैनिता में होमर की कविताओं का प्रचार था। उन्ही लोग ने या उनके संपर्क में आए आभीर आदि ने ग्रीक हल्का मीटर का सौल पर भारतीय जनभाषा में यह दोहा छंद बना लिया था। पर यह बात सम्पना की उमान मात्र की सूचना देने है। किसी ठाम प्रमाण पर इस मत की पुष्टि नहीं हुई।

अब तक हमने जन और बौद्ध साधुओं और साधकों की रचनाओं की चर्चा की है। स्वभावतः उनमें धार्मिक पुनः है वैराग्य की और भुक्ताव है तत्त्वदान का स्पष्ट करने की प्रवृत्ति है और भिन्न मतावलंबियों का उपहास करने का प्रयत्न है। परन्तु जब जीवन के सरस हृदय को बिना किसी धार्मिक आग्रह के, प्रकट करने वाला अपभ्रंश-साहित्य बहुत अधिक मात्रा में किसी समय विद्यमान था। दुर्भाग्यवश वह सब मुरांशत नहीं रह सका। हमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में सब जगह ही 'व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए एक ओर पद्य को निम्न रूप में लिखाकर चलता कर लिया गया है परन्तु अपभ्रंश के प्रकरण में व्याकरण की कजूम बुद्धि का महारा नष्ट लिया गया। नियमों के बनाने में हमचन्द्राचार्य ने अन्यायपूर्ण साधक पुत्रोत्पन्न मयत व्याकरणा' बात सिद्धांत का ही पालन किया है पर अपभ्रंश के उगारण में पूर का पूरा मोहा उद्धृत कर दिया है। व्याकरणा की दुनिया में निश्चय ही इस विज्ञान गच्छों के लिए उन्हें दण्डभागी होना पड़ता पर साहित्यिकों के लिए तो वे अमृत्य निधि छौड़ गए हैं। पता नहीं कहीं कहीं से उन्होंने इन बहुमूल्य दोहों का संग्रह किया था। निश्चय ही उनमें कई प्रसिद्ध कवियों की रचनाएँ रही होगी। इनमें लौकिक जीवन की सहज अभिव्यक्तियों का बड़ा ही मोहोरम चित्र मिलता है। जान पड़ता है उन्हें इनके साथ ही जाने का भय था इसलिए यत्नपूर्वक बचा रचना उनका उद्देश्य था। उन्हें जैन लोग बलिबाल सबन कहते थे। कदाचित् उन्होंने आधुनिक युग के सहन्या के मनोभाव को दूरदृष्टि से नाड लिया था।

यह उन दिनों की बात है जब सस्वत का माहिय भाष, भारवि और हर्ष के वाच्यभव का आस्वादन कर रहा था। वचन वश्रिमा अलकरण धातुरी

प्रथा चल पड़ी थी। प्रबन्ध चिन्तामणि में दो वदीयनों की दूहा विद्या में विवाद करते हुए कहा गया है। दूहा विद्या अर्थात् अपभ्रंश काव्य। माइल्ल धवल नामक कवि ने दत्तसहायपद्याम (द्रव्य स्वभाव प्रकाश) को पहल दोहा वध में देखा था। लोग उसका उपहास करते थे। अपभ्रंश गवतारु भाषा जो ठहरी। यह देखकर कवि माइल्ल धवल ने उसे गाहावध (गाथावध) में परिवर्तित किया—

‘दत्तसहाय पद्यास दोहयग्धेण प्राप्ति ज शिष्ट ।

त गाहावधेण य रद्वय माइल्ल धवलेण ।

गाहावध की यह भाषा प्राकृत है। कहने का मतलब यह कि शोहा छंद अपभ्रंश में इतना प्रचलित था कि लोग छन्द और भाषा को एकमेक करके देखने लगे थे। अब यह सृज मनोहर छंद भाषा काव्य में आ गया यह कहना कठिन है। इसका सबसे पुराना प्रयोग कालिदास के विजयवाक्यीय नाटक में मिलता है। राजा पुरुरवा प्रिया विरह में व्याकुल जंगल में घूम रहा है। वह उ मत्त है राजोचित मर्यादा की बात भूल जाता है। नियम-नायदे से राजा की मरुत्त में ही बोलना चाहिए ऐसा नाट्यशास्त्री आचार्यों का कठोर निर्देश है। इस नियम की अवहेलना केवल पागल ही कर सकता है। राजा पुरुरवा सचमुच पागल हो गया था। वह संस्कृत [छाडकर प्राकृत में बोलता है कभी कभी अपभ्रंश में भी। अपभ्रंश जब बोलता है तो अनायास यह दाहा उसका मुह से निकल पड़ता है—

मह जाणिअ मिअतोयणी निअिअर कोइ हरेइ ।

जाव ण गावतडि सामलो धाराहव भरिसेइ ।

इसे ब्रजभाषा का दाहा बनान में बहुत बाड़ा ही आयास करना पड़ेगा—

में जायो मगलोचनिहि निअिअरि कोइ हरेइ ।

जो लो न नव तडि ह्यामस धाराधर भरिसेइ ॥

कुछ साग अपभ्रंश के इन पद्यों का प्रसिद्ध मानते हैं। यदि कालिदास का काल सन ईसवी की पांचवीं छठी शताब्दी हो तो यह मानन में कोई विषय आपत्ति नहीं है कि उस समय दाहा छंद प्रचलित था। डेढ़ दो सौ वर्ष बाद के तो दोहावध के ग्रंथ भी मिलने लगते हैं। यदि जंगल में प्रियाविरह की चपेट से विक्षिप्त राजा द्वारा कवि ने तत्काल प्रचलित ग्राम्य छन्द में प्रलाप करा लिया तो इसमें अचरज का क्या बात है? जो साग कालिदास का समय और भी पुराना मानते हैं उन्हें जरूर कठोर आपत्ति होगी। व यदि चाह तो इसे और अन्य अपभ्रंश पद्यों को प्रसिद्ध मानकर सतोष कर सकते हैं। मुझे

नो इस समाचार से प्रमत्तता ही हा रही है कि कालिदास को यह छंद मालूम था और अपनी पीयूषवर्षा लेखनी से उहान इस छंद को घाय किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कालिदास इस छन्द में रचना करने का लोभ नहीं सवरण कर सक और मौका और वहाना खोजकर कुछ लिख ही दिया। जो भी हा आज से डेढ़ हजार वर्ष पहले यह छंद खूब प्रचलित हो गया था।

कुछ पश्चिमी विद्वानों ने यह बताया है कि किसी समय यूनान के ग्रीक सन्तियों में होमर की कविताओं का प्रचार था। उही लोग ने या उनके मक में आए आभीर आदि ने ग्रीक हेक्सा मीटर की तौल पर भारतीय जनभाषा में यह दोहा छंद बना लिया था। पर यह बात कल्पना की उड़ान मात्र की मूषता देती है। किसी ठोस प्रमाण पर इस मत की पुष्टि नहीं हुई।

अब तक हमने जन और बौद्ध साधुओं और साधवों की रचनाओं की बर्चा की है। स्वभावतः उनमें धार्मिक पुट है वराम्य की ओर झुकाव है, सत्त्वदान का स्पष्ट करने की प्रवृत्ति है और भिन्न मतावलम्बियों का उपहास करने का प्रयास है। परन्तु लोक जीवन के सरस हृदय को बिना किसी धार्मिक आग्रह के प्रकट करने वाला अपभ्रंश-साहित्य बहुत अधिक मात्रा में किसी समय विद्यमान था। दुर्भाग्यवश वह सब सुरक्षित नहीं रह सका। हमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में सब जगह ता व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए एक दा पदा का निदान रूप में दिखाकर चलता कर लिया गया है परन्तु अपभ्रंश के प्रकरण में व्याकरण की कजूम बुद्धि का सहारा नहा लिया गया। नियमों के बताने में हेमचन्द्राचार्य ने अल्पाक्षरेण साधवन् पुरोत्सव मन्यन्त व्याकरणा वाले सिद्धान्त का ही पालन किया है पर अपभ्रंश के उदाहरणों में पूर का पूरा मोहा उद्धत कर दिया है। व्याकरणों की दुनिया में निश्चय ही इस विजूल बर्ची के लिए उह दण्डभागी होना पडगा, पर साहित्यिकों के लिए तो वे अमूल्य निधि छोड़ गए हैं। पता नहीं कहा कहा से उहान स्त बहुमूल्य दोहा का संग्रह किया था। निश्चय ही उनमें कई प्रसिद्ध कवियों की रचनाएँ रही होंगी। इनमें लौकिक जीवन की सहज अभिव्यक्तियों का बड़ा ही मनोरम चित्र मिलता है। जान पडता है उह इनके लाप हो जाने का भय था, इसलिए यत्नपूर्वक बचा रक्षना उनका उद्देश्य था। उर्हे जन लोग कविताएँ सबन कहते थे। वञ्चित उन्होंने आधुनिक युग के सहृदयों के मनोभाव का दूरदृष्टि से ताड लिया था।

यह उन दिनों की बात है जब सस्कृत का साहित्य भाषा, भारवि और हर्ष के वाक्प्रेम का आस्वादन कर रहा था। वचन वक्रिया अलवरण चातुरी

सङ्गुत अनुशासना की रत्ना यमका की घटा विरक्त पञ्चम और बुद्धिबल म
 अनुशासना उक्ति विज्ञान म मनोरम कला जगत रत्न काव्य क गुण है । बह बह
 ता म यही हृदय की श्रौंशति दम काव्य की दुःख और विद्वत्पात्र बनाता
 है ग्यात-शायर की मू म मुनिायी दम बह विविध घोभा म समझ करती है ।
 य काव्य धार धार अनुशीलन और भावधान प्रकाशन की मांग करना है
 काव्य रत्ना की बारीकिया पञ्चास्य क अनुशासन और उक्तिविरच्य की
 सामिक जागरारी की प्रयोग रणता है राजनीति क निपुण धान प्रविधाना
 राजगभा क अभिजातगुणीन काव्य जानूना बन्धानकरण की परिपाटी विरि
 विरिचितिया और माय उपनयन प्रगराभा का सहज्यजन-वाचित विधिया क
 जान की आवश्यक्ता चाहता है गोभा विलास कानि हाव भार विरोग
 मोट्टापिन मुट्टमित धाति प्रयनज और यत्नज चण्णमा क भेनोपभेन को रमा
 स्वात्न की आवश्यक्ता धान मानना है । पद्य तो पद्य गद्य म भी यह समय मुदाह
 दगी और धान का युग है । इन युग म गद्य का पद्य स भी अधिक परिप्लव
 रवि और मुनिगति यचन यन्म्य का विषय माना गया है गद्य की कविया क
 परिप्लव काभिलाम की बसोनी माना गया है । क्याकारा के मुकुटमणि बाणभट्ट
 न कहा था—उत्तल दीपक और उपमा भाति अलंकारा म सम्पन्न प्रपूष नूनन
 पदाथी क समावेश स विरचित, निरन्तर श्लेषालंकार स घनीभूत होन क कारण
 विरचित दुर्बोध्य कथा-काव्य उज्ज्वल प्रदीप के समान उपायेय यन सनिविष्ट
 चपक बली की उस मनोहर माला के समान जिसम बीच बीच म चमली क
 फूल पिराय होत हैं जिसका मन हरण नहीं करत ?

हरति क नोज्ज्वल दीपकोपम

नव पदाचरपधारिता कथा ।

निरन्तर श्लेषधना सुजातयो

महालजश्चम्पक मुडमलरिख ॥

इसी पाठित्यम्यापिनी, बुद्धिग्राह्य सावधान पाठ्य मनोरम अभिजात काव्य
 क वातावरण म अपभ्रष्ट के इन सहज सुकुमार ममभेदी प्रव्याज मनोहर
 कविताभा की रचना होती है । सीधी बात सीध हृदय से निकलती है और
 सहृदय क हृदय पर सीधी चोट करती है । अलंकरण के लिए कोई भायास
 नहीं वयभागमा के लिए दौड भूप नहीं परिपाटी विहित रसिकता की परवाह
 नहीं लीना विनास विरिचितियों के निपुण विवेचन की कोई छबर नहीं—
 सरल मानस की सहज अभिव्यक्ति ।

काव्य जगत की रुढ़िया से नस्त परिपाटी विहित भाविवत्ता से धायल

ग्रीर कृत्रिम भावभंगिया से उन्ने सहज्य को यहा शांति की साँम लेा का अवगर मिलता है । बहुत पढ़न कविबुलगुरु कालिदाम ने कभा कहा था—

गुह्यात्तदुलभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि ज्ञास्य ।

दूरीकृता सन्तु गुणस्थानलता वनलताभि ।

राजाया के अत पुर म दुलभ इस प्रकार का मनोहर गरीर यदि आश्रम व मियो का हो तो फिर निश्चय ही वन लताया न उद्यान लताया का गुणा मे बहुत दूर पीछे छोड दिया है ।

इन कविताया को पढ़कर महाकवि की इस उचित की याद आए बिना नहीं रहती ।

स्वयभू त्रिभुवन और पुष्पदंत जस कविया के काव्य की भाषा अवश्य ही अपभ्रंश है परंतु वे शास्त्रीय परंपरा के कवि है । उन्होंने सम्स्कृत और प्राकृत के काव्यो का गम्भीर अध्ययन किया था । अलंकार, रस और पिंगल के पूर्ण ज्ञाता थे । परंतु हमबद्ध के व्याकरण म उदघत मोहो म ग्रामीण कविया की सरल अभिव्यक्ति है उनम कोई आडम्बर नहीं है बकना नहीं है रसनिष्पत्ति के लिए चिन्तन-जय भंगिमा नहीं है । स्वयभू लाकभाषा के प्रेमी थे परंतु रसमण्डि के अभिजातजनीचित नियमा के परिपालन भी थे । हरिवंश पुराण म स्वयभू ने लिखा है कि उह इन्द्र से व्याकरण वास स विस्तरण, पिंगल से छन्द और प्रस्ताव विधि, भामह-दण्डी से अलंकरण धाणभट्ट से धनघनित गण्डवद हरिसेन तथा अन्य कवियों से कवित्व-गुण और चतुर्मुह (चतुर्मुख) से छन्दण, द्विपदी और ध्रुवक स जडित पद्मडियावध प्राप्त हुआ—

इन्द्रेण समर्पित बाधरणु । रस भरह वास विस्तरणु ॥

पिंगलेण छन्द पय पत्थाह । मम्मह दण्डिणिहि अलंकरण ॥

बाणेण समर्पित धनघणउ । ते अक्षर डम्बर घण घणउ ॥

हरिसेणि पार्वित निस्तणउ । अवरेहि मि कर्हाह कवित जउ ।

छन्दणिज-नुवड धुवर्णहि जडिय । चतुर्मुहेण समर्पिय पद्मडिय ॥

इस वक्नव्य म उनक गम्भीर अध्ययन और शास्त्रीय ज्ञान का परिचय मिलता है । निश्चय ही उनके काव्य म रस गम्भीर अध्ययन-मनन का साक्ष्य वतमान है । वे विकट वय के कवि कहे गए हैं । पर जिन दोहा की चचा हम आग करने जा रहे हैं व ऐसे पन्तिा के लिखे नहीं जान पडते । पंडित के हो भी तो पन्ति ताई स बहुत उपर उठे हुए हैं । सहज भाव बड़ी कठोर साधना से प्राप्त होता है ।

कुछ उदाहरणा म वान स्पष्ट हो सकयी ।

एक विरह व्याकुला प्रिया कहती है कि किसी प्रकार यदि मैं प्रिय को पा जाती तो एक ऐसा धन करती जो अब तक किसी न नहीं किया। उसने प्रत्यक्ष अगम ऐसा पठ जाती जिसे प्रकार पानी मिट्टी के नये कसोरे में प्रवेश कर जाता है—अगम अगम भीन जाता है—

अइ केवइ पावोसु पिउ अकिआ कइड करीसु ।

पाणिउ नवइ सराधि जिव सखगे पइसीसु ॥

प्रेमपरवशा वधू कहती है—माई री जब मन स्वस्थ हो तो मान की मुधि की जाए। यहा तो बात ही कुछ और है। ज्यादा ही प्रिय को देखती हूँ ऐसी हडबडी मचती है कि फिर अपनी समझी-बुझी को याद ही कौन करे। सारा सोचा ममभा गायब हो जाता है—

अम्मीए सत्थावत्थेहि सुधि चित्तिअइ भाणु ।

पिए दिठे हल्सोहलेण को चेअइ अप्पाणु ॥

मान करनेवाले दूहते को सिलाया जा रहा है—प्यारे मैं तुम्ह बहुत बार मनाकिया कि मान देर तक न किया करो। बेपीर इस मान मनीषल में रात बीन जाएगी और जल्दी जल्दी दडबड बिहान हो जाएगा।

ढोला मइ तुहु बारिआ मा कुरु बीहा माणु ।

निहए गमिही रत्तडी बडबड होइ बिहाणु ॥

कोई वयस्का सखी सहजबकिम लोचना नायिका को परिहास पक्षाल बाणी में समझा रही है—बिटिया मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस दष्टि को बाँकी न किया करो। वह जो कानवाली बछी होती है न जो हृन्प ॥ धुमनर मास नोषकर बाहर निकलती है उसी प्रकार तुम्हारी यह बाँकी दष्टि शिकार को घेघती है।

बिट्टीए मइ भणिय तुहु मा कुरु बकी दिठिठ ।

पुत्ति सक्णो मालि जिव मारइ हियइ पइठिठ ॥

वकिम कण्ठा व तीसपन को इस प्रकार समझाया जाता है—जस जस वह साँवरी धपन वकिम लोचना को धूमना सिखाती है वस-वस ममय धपन बाणा का सर पाँवर पर पजा-पजाक (धिम धिमर) तीखा कर लेता है (य बाण पूता के नहा इम्पान के हाण)।

जिव जिव वकिम लोमणह निह सामानि सिक्खइ ।

तिव निव वम्मट्ट निअअ-सद खरि पत्थरि निक्खइ ॥

विरहिणी ग्राम-वधू काँक के गडुन पर अगम विन्वाम नहा करता। मुनत मुनत कान पक गए पर प्रिय का आना नहा हुआ और यह काग है कि बाँकता

ही जा रहा है। उसने उड़ाना चाहा इस मिथ्याभाषी को, हाथ उठाकर। विरह से दुबरी कलाइयाँ से चूड़ी निकनकर पथ्वी पर गिरी। लबिन बाग की बात ठीक ही थी। अचानक प्रिय निस्र गया। आगो चूड़ियाँ धरती पर गिर गइ थी। पर सहसा प्रियदान से गुंगी की लहर दौड़ी, दुबली कनाइ फूँकर मांगी हुई, आगो चूड़ियाँ तडाक से टूट विसरी।

बायमु जडडावतिअए पिठ दिटठउ सहसति।

अट्टा बलया महिहि गय अट्टा फुटटु तडसि ॥

कसी मूज अभियत्ति है। कोई बनाव सिंगार नही, कोई आडवर नहा, सहज उल्लास का सहज प्रकाशन।

मान करनेवाले प्रेमी से प्रिया कहती है—दस्ता प्यार, जिन्गी का कोई ठिकाना नहीं है और मौन का आना एकदम त है। ऐसी हालत में यह रुठने की बात क्या? रुठने तो य वियाग के एक-एक दिन दक्ताआ के सौ-सौ बरसा के समान हो जाएगे।

अवल जीवणु धूबु भरणु पिअ रुसिज्जइ काइ।

होसिहि दिअहा रुसणा दिअ्हं बरिस सयाइ ॥

सीधा सा अकाट्य तक है।

काय शिभा मिद्ध कवि जम के उत्तान शृंगार का चित्रण करता था पर कही न कही उसके हृदय में चार बठा होता था। वह जानता था कि लोग इस बात का अच्छा नहीं समझेंगे। इन दोहा के कवि में ऐसी निभक नहीं थी। राधा के पयोधर की महिमा वह इस प्रकार वणन करता है—'इन्हाने श्रीवृष्ण को आगन में ही नचा दिया और लोगों को अचरज में डाल दिया। अब राधा के इन मनोहर अंगों का जो हाना हो, हो।

हरि जल्लाविठ पणइ विअ्हइ पाडिउ लोउ।

एअ्हइ राह पयोहरह ज भावइ त होउ ॥

अतुल रहमान ने भी सदेशरासक में विरह की अभियोजना इही प्रति दिन के जीवन में प्राप्त होनेवाले महज उपमानों के महारे की है। विरह विधुरा प्रिया कहती है—मेरा प्रिय मर हृदय में सुनार की तरह उत्कठा जागृत करता रहता है क्योंकि पहले तो विरह की आग में जलाया करता है और फिर आग के जल से सींचा करता है।

सुनारह जिम मह हियउ पिअ उअिअल बरेइ।

विरह हुयासि देहिय करि आसा जसि सिचेइ ॥

फिर, ए रात्रि तुम्हारी गिरायन भी क्या बर्ह? यह शिकायत क्या

इतनी थोड़ी है कि तीन लोक में घोंट रहे ? दुःख के दिनों में तो तू चांगुनी हो जाती है पर सुख सगम के समय एकदम छोटी हो जाती है । इस अयाम की कोई सीमा है ?

जामिणि ज वयणिज्ज तुम स तिहुय णि णहु माइ ।

दुबिखहि हाइ चउमणो किज्जइ सुह सगाइ ॥

(सदेश रासक)

प्रथम चित्तमणि पुरातन प्रथम संग्रह में जो मुज और मृणालवती सबधी बोहे प्राप्त होते हैं उनमें भी अत्यंत सहज अभिव्यक्ति है । गतयीवना मृणालवती को संबोधन करके मुज कहता है—ऐ मृणालवती क्यों चिंता करती है कि तेरा जीवन समाप्त हो गया है । मिथी चूर चूर भी हो जाए तो भी चूरे उतने ही भीठे बने रहते हैं—

मुज मणइ मृणालवइ गउ जुदवणु मति मूरि ।

जो सबकर सय खण्ड किम सो वि स मिठठी मूरि ॥

एकदम राजा मुज की जा मृणालवती के प्रेम के धोखे में गिरपार हुआ और बांधा जाकर दर दर घुमाया गया यह कसी चुनीसी उक्ति है ।

पर हेमचंद्र के सगृहीत दोहों में केवल शृंगार ही नहीं है । उसकी सबसे अधिक आकर्षक बात है वीर-परिचय का गव । पति की वीरता को सट्टन गव का विषय बनाकर ये वीरवालाएँ ऐसी दर्पोक्तियाँ करती हैं कि बरा देखते ही बनता है । यह एकदम नवीन प्राणस्पदी काव्य है ।

भरी भी सली मरा वल्लभ जब देखता है कि अपना दस टट रहा है और गंधु का दल बना आ रहा है तभी निराशा के आधकार का चीरती हुई गति रेखा की भांति उसकी करवाल चमक उठती है—

नगिउ देखिखि निमम वतु वतु पसरिपउ परसु ।

उम्मिल्लइ ससिरेह जिव करि करवालु पिपसु ॥

नय-नय मरा वान वह है लोग जिसकी सो-भी लडाइया की बहादुरी का बगान किया करते हैं दस किस प्रकार त्यजनाकुण मसगजराजा के बिगान कुम्भा की लगानार तलवार की बात । स विदाण करना जा रहा है—

सगर सएहि तु वणिमइ देखु म्महारा वतु ।

अहिमनहे वत वसह गयकुमइ दारतु ॥

मुन सभी मरा प्यारा वीरा की उम निविड घना के भानर में अपना राम्ना निराना करना है जहाँ बाणा में बाण बना करते हैं और तनवारा से तनवारें छोड़नी पत्नी ३ । तमा भवकर गणपत में हा वह अपना माग बनाना ३—

जहि कपिज्जइ सरिण सह छिज्जइ छगिण खम्भु ।

तहि तहइ भड घड निवहि कतु पयासइ मग्गु ॥

भलेमानस तू अगर बडे आदमिया व बडे बडे महलों की पूछता है तो देख बडे महल वे हैं । पर एस महान का घर पूछता है जो सक्क वातर सागा व उद्वार का सामध्य रखता है तो देख उस कुटिया को जहाँ मेरा वात रहता है ।

जइ पुच्छह घर बडडाइ तो बडहा घर छोइ ।

बिहसिअजण—अग्गुद्धरणु कतु कुडीरइ जोइ ॥

अरी ओ मल्ली तू क्या उसकी गूरता और बढायता की बडी बडाई कर रही है । वकार बकवास न कर । मैं उसके दो दोषों को भली भाँति जानती हूँ—दान करने लगता है तो सबम्ब उलीचकर दे देता है, मुझे बचा लेता है, जूझन लगता है तो सब-कुछ दाँव पर लगा देता है, तलवार बचा लेता है । ऐसे कजूस की तू बडाई कर रही है । झूठ है सब झूठ है—

महु कतहु वे दोसडा 'हेल्लि म अल्लहि आलु ।

वेन्तहो हव पर उवारिअ अज्झतहो करवालु ॥

कुमारी प्रायना करती है—हे गौरी इस जम म और अगले जम म मुझे ऐसा वर दो जो त्यक्ताकुश भक्तगजराजों से हसना हँसता भिड़ जाए ।

आएहि जम्मोहि अनेहि वि गवरि सु दिग्जइ कतु ।

गमसच्छत्त कुसहं जो अमिडइ हसतु ॥

किसी शत्रुपक्षीय शर की प्रशंसा सुनकर धीरवाला की यह दर्पोक्ति सुनिए—जब तक कुमतट पर सिंह की चपेट की घटाक नहीं पन्ती तभी तक सारे मतवाल गजराजों के पग-पग पर डोल बजा करत है—

जाम न निबडइ कु मयडि सीह खवेड खडक् ।

ताम समत्तहं मयगलह पइ पइ बन्जइ दक् ॥

बलया जाऊ उस प्यारे की जिसके परा म मत थोड़ाआ का अगहियाँ उनभी हुइ हैं सिर कवे से झूल पडा है तो भी कटार पर टाय जमा हुआ है—

पाइ विलग्गी अत्रही सिह स्तसिअउ लधस्सु ।

तो वि कडारइ हत्यडउ बलि विज्जउ कत्तस्सु ॥

शत्रुसेना से घिरे गुर की दर्पोक्ति भी सुनिए—अर आ हय्य, अत्र उट्टन है तो क्या आसमान पर या वात्स पर चढ जाऊँ ? मेरे भी ना ना नाय हैं । मरना ही है तो मारक मरूँगा—

टिपटा जइ बेरिष घना तो कि घग्नि घटाहूँ ।

घग्नाहि बिबे हरपटा जइ गुणु भारि मराहूँ ॥

शृगार और वीर का यह अद्भुत जोड़ है। यहाँ प्रेम और घातक का कोई स्थान नहीं है। भविष्य की जिज्ञास पर पूछ-छाँच कर काम करने घाना की पगध्वनि यही नहीं गुनाई दती। भना एस पुत्र के उत्पन्न होने से लाभ ही क्या है और मर जान से सुरसान ही क्या है जिसने रहत बाप की जमीन दूसर भोगत रह—

पुसे जाँए बचनु गुणु अचगुनु बचनु मुएण ।

जा बपीडा भूहडी चपिजइ भवरेण ॥

इन दोहा में शृगार और वीर रस के प्रतिरिक्त नीति के दाहे भी हैं। परवर्ती साहित्य में इन सभी अंगों का समुचित विकास पाया जाता है। परवर्ती साहित्य के अध्ययन के लिए इनका महत्त्व बहुत अधिक है।

अपभ्रंश में एक तरफ जहाँ लौकिक रस के सहज सरस दोहे लिखे जा रहे थे वहीं अन्य छंदों की भी रचनाएँ हो रही थीं। जन कवियों ने अपन काव्यों में बड़े बड़े छन्दों का भी प्रयोग किया है। मुख्यतः वे कडवक बद्ध हुआ करते हैं। कडवक अपभ्रंश के काव्य रूपों का पारिभाषिक नाम है। पंक्ति का पढ़ाविया आदि छंदों की कुछ पंक्तियाँ देकर वाक्य में घत्ता उल्लाहा आदि छन्दों लिए जाते थे जो बहुत कुछ तुलसीदास और जायसी के चौपाई दोहा के पूर्व रूप हैं। इस पढ़ाविया बंध भी कहते हैं। स्वयंभू ने अपने पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवि चउम्मुह (चतुर्मुख) की पढ़ाविया-बध का राजा बताया था। उन्होंने वृत्तशता पूर्वक स्वीकार किया है कि उन्होंने पढ़ाविया बंध की प्रेरणा चउम्मुह से ही ली थी। धीरे धीरे अपभ्रंश में रोला उल्लाहा, वीर, काव्य छप्पय कुडलिया रामक आदि बड़े बड़े छंद भी प्रचलित हुए। वे भी उतने ही सरस बन पड़े जितने दोहे। अम्बुल रहमान के सदेशरासक में अनेक प्रकार के छन्दों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। प्राकृत पगलम में कई कवियों के बड़े मनोहर छन्द उग्रा हरण रूप में उदघत है। प्राकृत पगलम में बब्बर जज्जल बिज्जाहर (विद्याधर) आदि कई कवियों के नाम भी मिल जाते हैं। इनकी वीर और शृगार रस की कविताएँ बहुत ही उच्च काटि की हैं। काशी कायकुज के महाराजा जयिचंद्र (जयचंद) की वीरता बताने वाली यह कविता कितनी उत्साहवर्द्धक है—

मध्र भज्जिअर बगा भग्नु कलिगा

तेलगा रण मुक्कि चले ।

मरहटठा डिटठा सगिअर कटठा

सोरटठा भग्नपात्र पले ।

चपारण कपा पवय शपा

श्रोत्या श्रोत्यी जीव हरे ।

कासोसर राणा कियउ पग्राणा

त्रिज्जाहर भण भतिवरे ।

जज्जल की यह प्रमिद्ध उक्ति प्राकृत पगलम स ही उद्धृत है—

पिण्ड दिड सणाह बाह उप्पर पक्खर दइ ।

बधु समदि रण धसउ सामि हम्मोर बघण लइ ॥

उड्डल णह प्ह नमउ । रिउ सीसहि डारउ ।

पक्खर पक्खर ठेत्ति पेत्ति पथ्यम अक्कासउ ॥

हम्मोर कज्ज जज्जल भणइ कोहाणल मुह मह जलउ ।

सुरताण सीस करवइ जाल वतेजि कलेवर विम्व धसउ ॥

उदाहरणा को बडान से कोई लाभ नहीं है । य छंद केवल इतनी सूचना दे जात है कि किसी समय अपभ्रंश भाषा में बहुत ही उत्तम कौटि का साहित्य उपलब्ध था । यद्यपि इस समय हमारे पास जन कवियों के धार्मिक काव्य ही कुछ बचे रह गए हैं पर लौकिक रस का प्रचुर साहित्य इस भाषा में विद्यमान था इसमें कोई सन्देह नहीं । इस प्रसंग में उल्लेख्य है कि लौकिक शृंगार रस का एक ही पूरा काव्य उपलब्ध हुआ है—अद्दहमाण या अद्दुल रहमान नामक पंजाबी मुसलमान कवि का मन्त्र रासक । यह विरह का काव्य है । इसमें कवि ने बनी ही कुशलता से एक विरहिणी नारी के वियोगाकुल हृदय का चित्र खींचा है । यद्यपि ग्रथ में प्रधान रूप से रासक छन्द का ही प्रयोग हुआ है पर ग्रंथ बड़े छोट छन्द भी इस ग्रंथ में कम नहीं हैं । इस पुस्तक की कुछ पक्तियों की जानकारी देना अनुचित नहीं होगा । एक विरहिणी जो विजयनगर की है प्रिय विरह से कानर हाकर किसी की राह जोह रही है । तभी मुलतान का कोई आदमी जो व्यापार के सिलसिले में मालिक का पत्र लेकर खमान जा रहा है मिल जाता है और वह अपना सन्तान उसका हाथो भेजती है । विरहिणी का प्रथम परिचय बड़ा ही वर्ण है । यद्यपि अपूर्व सुंदरी है, उमरे हुए वक्ष स्वत और शिड की तरह सखी कटि तथा हथ के नवान गति वाली है फिर भी विग्रहान्ति की आँच से उसका चेहरा बाला पड़ गया है सान का-मा रग म्यान हो गया है जम चद्रमा राहु द्वारा पराभूत हो गया हो । वह दीनानना राह जोह रहा है आँखा से निरन्तर जलधारा प्रवाहित होती जा रही है—

विजयनगरहु कायि वररमणि

उत्तगधिरघोरपणि विरहसक्क धयरटठपउहर ।

वोणणण पहु णिट्ठ जलपवाह पवहत वीहरि ।

विरहग्गिहि वणयगितणु तह सामत्तिमपवन्नु ।

णग्गइ राहि विडम्बिअउ ताराहियइ सउन्न ।

फिर सामन किसी बटोही का जात देखती है और उस रोयती है । उसका पान पहुँचने का उतावली उस विरहवानरा तबगी की दुःखा है जाती है । तभी म जो वह पथिव की ओर बढ़ी तो कमर की रानावली टूट गई किन्ति णियाँ वण वरणन के साथ बिलर गई । किसी तरह उसे समेटा और रानावली म निष्ठुर गौठ बाँध-बूध भाग बढ़ी तो मातिया का नीलडा हार टूट कर छिनरा गया । उसे विचारी ने सँभालकर कुछ प्राणे बन्ने का प्रयत्न किया तो वरणा मे नूपुर ही उलझ गया और उसकी किन्तिणिया रास्ते म बिलर गई ।

त ज मेहल ठवइ गठि णिट्ठुर सुहप

तुडिय ताव मूलावलि णवसर हार सय ।

सा तिबि किविसमारवि चइविकिवि सचरिय

जेवर चरण विसग्गिवितह पहि पलुडिय ॥

इस उतावली की कोई ह" है । पथिव मिला मुलतान का निवासी खभान का यात्री । विरहिणी का पति वही रहता था । फिर सदेगा । विरह का अपार समुद्र । जितना ही गभीर उतना ही उहाम ।

अद्भुत रहमान बडे ही निपुण कवि थे । उन्होंने आरम्भ म अपना परिचय देते हुए कहा है कि वे प्राकृत के काव्य और गीत विषया म निपुण हैं । निस्संदह उनके इस छोटे-से काव्य से पता चलता है कि वे महान कवि रहे हाने । प्राकृत काव्य पर उनका अनुराग भी बहुत है । उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपना काव्य आरम्भ किया है । उनका लक्ष्मीभूत थोडा थोडा-बहुत पन्ना लिखा सहृदय है । वे कहते है कि जो लोग पंडित हैं वे इस कुक्कित्त के लिए क्या ठहरेंगे जो एका त मूख है उसका मूखता का कारण इसम प्रवेश ही नहीं हो सकता । इसलिए जो लोग न पंडित हैं और न एकम मूख हैं मध्यम म आत हैं उही को यह कविता प्रिय लगेगी । उनके सामने ही यह कविता बार बार पढ़ी जा सकती है—

णहु रहइ बुरह कुक्कित्तरेसु

अबुहत्तणि अबुहह णहु पवेसु ।

त्रिण मुख न पडिय मज्झमार ।

तिह पुरउ पडिब्वउ सव्ववार ॥

इस काव्य में विरह की अनक सूक्तिया भी हैं। पर अधिकांश विरहिणी का कामल हृदय की सरल अभिप्रेयोजना है। श्रुतुवणन का बहाना भी कवि ने ढूँँ दिया है और तीमर प्रक्रम में प्रकृति के बदलते हुए विभिन्न रूपा के साथ मनुष्य के रागात्मक हृदय का अद्भुत स्वारम्य चित्रित किया है। इस विरह वणन के अत्यन्त वर्ण चित्र में भी कवि का प्राकृत भाषा का प्रेम प्रकट हो जाता है। गरतकाल के वणन में विरहिणी नायिका पयिक से पूछती है—

कहो पयिक, क्या उस देव में रात को निमल चन्द्रमा की ज्योत्स्ना नहीं छिन्कती ? क्या अरविदा पर बिहार करने वाले हम कलरव नहीं करत ? क्या कोई मुक्कलिन राग से प्राकृत भाषा का गाना नहीं गाता ? क्या कापालिक (निधय) भाव में कोई पचम मुर में तान नहीं छेड़ता ? क्या वहाँ प्रातःकाल की प्रत्यक्ष वेला में ओम से भीम पुष्प समूह मह मह नहीं कर उठते ? हे पयिक, मैं तो समझती हूँ कि मरा प्रिय अरसिक ही है जो शरत्काल में भी घर नहीं लौटता—

कि सहि देस णहु फुरइ जुह णिसि निम्मल खवह

अह कलरउ न कुणति हस फलसेवि रविदह ।

अह पायउ णहु पइइ कोइ मुलसिय पुण राइण

अह पचमु णहु कुणइ कोइ कायासिय भाइण ।

महमहइ अहव पच्छूसि णहु ओससित्तु घणु कुमुम भर ।

अह मुण्डि पहिय अणरसिउ पिउ सरइ समइ जुण सरइ घर ।

कसा है वह देस जहाँ प्राकृत का ललित राग भी नहीं गाया जाता ।।

अद्भुत रहमान का अपना नगर ऐसा अरसिक नहीं था। वहाँ तो प्राकृत और रामक से नगर माग मुखरित होते रहते थे। इस कवि ने साम्बपुर या मुलतान का बड़ा ही मनोहर और जीवन्त वर्णन किया है। वहाँ के घबलतुग प्राकारा का उन्नत करत हुए जब नगर के जीवन क्रम का परिचय देता है तो पहली बात यह यही कहता है कि चतुर व्यक्तियों के साथ नगर में प्रवेश किया जाए तो अत्यंत मधुर-मनोहर प्राकृत छन्द सुनाई देंगे और लागी का वेद-पाठ सुनाई देगा और नाना रूपा में निबद्ध रासक सुनाई देंगे।

विविहविअलण सत्तिहि जइ पयसिइ णिह

मुम्मइ छउ मणोहव पायउ महरयव ॥

कहव ठाढ़ घउवेइहिं येउ पमासियउ ।

कहुँ बहुरवि णियदउ रासउ मासियइ ॥

प्रायः तब के मनोहर छन्द बद और रासब । रामायण, महाभारत नलम् यन्ती मारगा सत्यब्रज्ज, सब वाद म । इसी म इस कवि का प्राकृत (और घन भग) काव्य के प्रति राग स्पष्ट हो जाता है । हर ऋतु का वर्णन कवि न बड़ा ही मनोरम किया है । वर्षा के प्रसंग म—

अपवि तम बहलिण दसह दिसि छायाउ अम्बर ।

उनवियउ घुरहुरइ धोर घणु बिसणाउबर ॥

णहह भगिण णहबलि तरल तडपडिबि तडवकइ,

बहुँ रउ घु रउहु सहू कवि सहवि न सबकइ ।

निबड निरतर नोरहर बुडर धरधारोहमर ।

किम सहउ पहिम सिहरदि ठपइ बुसहउ कोइल रसइ सर ।

कवि की यह उक्ति बादल की घनघोर घटा काले ममृण भाडवर के साथ घुरघराती हुई घुमडती हुई ध्वनि नमोभाग म बिजली का तडतडाना, दादुरा की रीन रटन और रई के पहल पर पहल के समान फल हुए जलभरित मघा की दुधर धारा-यक्तियों को बिना अथ समझे भी प्रत्यक्ष कर देती हैं । विर हिणी की यह कृष्ण हृदयवेदना कि ऐसे समय म गिखर पर बठी कोयल की दु मह कूब कैसे सहू मूर्तिमत होकर प्रकट होती है । पर हर ऋतु म बदली हुई प्रकृति के साथ ताल मिलाकर चलनेवाली मानव प्रकृति प्राकृत के रागो म बराबर मूर्तिमती हो उठती है । अटुल रहमान कोयल की कूब के साथ रागा की दुनिया की कूब का कभी न भूलते । बसंत म एक तरफ विभि न पुष्पा के रगो न घा रूप म प्रकृति के अतरतर की उल्लास वन्ना कसमसा उठती है कोयल कूबने लगती है और भीरे गुजार करने लगन है । मोर नाच उठत हैं । सारी प्रकृति उल्लसित और मदविह्वल हो उठती है पर साथ ही अटुल रहमान मनुष्य के उस राग रजित चित्त को नही भूलत जा नूपुरो की रनभुन म नृत्य की चटुल भगिमा म, हारा की भटकन मटकन म चचरी क गेय पदा के साथ उमडत ताला म, युवतियों के उल्लास-तरल कठ म अभिव्यक्ति पाता है—

मच्चो रिहिं येउ म्मुणि करिवि तानु,

नोच्चोयइ अउम्बर धसंत कालु ।

घण निविड हार परिलिल्लरोहि

रणमृण रउ मेहर्तककिणीहि ।

गञ्जति तरुणि णवजुवणीहि
सुणि पढिय गाह पिअकस्तिरीहि ।

ऐस समय म प्रिय बिरहिता यह प्राकृत गाथा पढ़े बिना कस रह सकती
था ? —

एअरिसमि समए घणदिणरहसोयरमि लोयम्मि ।

अच्चहिय मह हियए कडप्पो खिवइ सरजाल ॥

अर्थात् ऐस समय म जबकि लोक मे दिन इतन उत्तेजक हो गए हैं यह
रितनी बड़ी विपत्ति है कि प्रेम का देवता मेरे हृत्पथ पर बाणा की निरंतर चोट
करता ही जा रहा है ।

हर मौसम म अद्भुत रहमान प्रकृति की अतर्निगूढ वेदना के साथ मानव
चित्त का उद्वेल करने वाली प्राकृत कविता का ध्यान रखते हैं । मानो यह कविता
भी हजार फूलों के बीच खिला हुआ एक फूल हो—सहज मनोरम भव्य,
भावपक ।

अपभ्रंश कविता के जो कुछ भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वे इतने मोहक और
रसाल हैं कि कविता का छूट दी जाए तो एक-एक कविता उद्धत करने की
सच्चेगा, एक ही कविता को कई बार पढ़ने की कामना करेगा । परन्तु मैं आपको
अधिक उद्धरणों से परेशान नहीं करूँगा । कुछ थोड़ी सी कविताएँ इस बात को
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि यह साहित्य कितना समृद्ध था, कितना सहज
था कितना मनोरम था ।

मैं कुछ और पुस्तकों म प्राप्त कविताओं को उद्धत करने की लालसा को
दबा रहा हूँ । जसाकि 'गुरु' म ही बताया गया है कई ग्रंथों मे इस साहित्य की
सामग्री बिलखी पड़ी है । कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें का सिर्फ नामालेख
करके बिरत हो रहा हूँ जिनमे अपभ्रंश की उत्तम रचनाएँ बिलखी हुई हैं और
मेरे दायन म आई हैं ।

प्रबन्ध कित्तामणि नामक ग्रंथ स० १५६१ वि० म लिखा गया था । इसके
११ अग्रंथी अनुवाक हो चुके हैं । मैं हिन्दी म भी इसका अनुवाद किया है जो
मिथी ग्रन्थमाला म प्रकाशित हो चुका है । इसम अपभ्रंश के कुछ बहुमूल्य दाहे
हैं जो मिट करत हैं कि किसी समय अपभ्रंश का विपुल साहित्य उपलब्ध था ।
मेरुतुग इसके लेखक हैं । बाद म राजनेतर मूरि न दया कि इसम कुछ कथाएँ
छूट गई हैं । उन्होंने चौबीस प्रबन्धों का प्रबन्धकोश लिखा और इन दानों म
छोटी हुई कथाओं को परवर्ती जन पाठकों न विविध हस्तलेखों के हाथिए पर
लिख रखा था जिनका संग्रह मुनि जिनविजयजी न पुरातनप्रबन्ध संग्रह नाम

स सम्पादित किया है। इन दो संग्रहों के हिन्दी अनुवाक भी मैंने किए हैं। पर अभी तक वे प्रकाशित नहीं हो सके हैं। इन तीन प्रबंधों में अपभ्रंश की अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं जो इस भाषा के विपुल साहित्य की श्राव दगित करती हैं। सोमप्रभ नाम के एक दूसरे जैन आचार्य हुए हैं जिन्होंने कुमारपाल प्रति शोध नामक एक विचित्र काव्य लिखा जो है तो मुख्यतः प्राकृत में है पर एक दो कथाएँ संस्कृत में और कुछ अंग अपभ्रंश में हैं। अपभ्रंश के कुछ दोहे इसमें आए हैं। कदाचित् कवि ने कथाभा को रोचक बनाने के उद्देश्य से और उह सामयिक और स्थानिक रंग देने के लिए अज्ञात और अप्रसिद्ध कवियों के दोहे बीच-बीच में रग दिए हैं। इन दोहों में कई हेमचन्द्र के उल्लेखना में मिल जाते हैं और कई प्रबंध चिन्तामणि आदि में भी। इसमें स्वयं सोमप्रभ के दोहे भी हैं पर अंग कवियों की कविताभा से इतना तो पता चल ही जाता है कि अपभ्रंश का बहुत व्यापक साहित्य उह उपलब्ध था और फिर यह भी कि कुछ कवियों के दोहे इतने प्रसिद्ध थे कि कई कई पथकारों ने उद्धृत किए।

यह सत्य है कि इस विशाल साहित्य का अधिकांश नहीं मिला। पर जो मिला है वह निस्तदेह महत्त्वपूर्ण है।

भाषा सर्वेक्षणा

भाषा सर्वेक्षण बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण और पवित्र कार्य है। इसके लिए अधिक-से अधिक सावधानी और वैज्ञानिक सतम्य बुद्धि की आवश्यकता होती है। हमारे देश में भाषाभाषा व अध्ययन का कार्य बहुत पुराना है। हमारे व्याकरणों में समय-समय पर विभिन्न प्रदेशों में बसी-जान बसी भाषाभाषा और बोलियाँ व बारे में कुछ उल्लेखयोग्य काम किया है। परन्तु लिखित रूप से उनसे भिन्न श्रेणी का काम है। यह केवल कुछ बोलियाँ के नाम गिनाना या व्याकरण बनाने का काम नहीं है। यह उससे भिन्न भी है और अधिक महत्व का काम भी है। आधुनिक युग में हमारे देश में भाषा सर्वेक्षण का काम उन सब गतादी के अंतिम चरण से गुरु हुआ है। यद्यपि यूरोपीय विद्वानों ने इस देश की भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए धाढ़ा-बहुत काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन सन् १८७८ ई० तक कोई ऐसा भी काम नहीं हुआ था जिसे आधुनिक दृष्टि से एक अच्छा कटेलाग भी कहा जा सके। यूरोपियन भाषियों में जिन लोगों ने भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त कराने का प्रयत्न किया उन्होंने बहुत-कुछ अटकल का ही सहारा लिया। किसी किसी ने इस देश की भाषाभाषा की संख्या ५०-६० बताई और किसी ने २५० तक। परन्तु १८७८ ई० में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री टा० वल्फ ने पढ़ा गानगार प्रयत्न किया और अपनी खोज का विवरण **MODEPN LANGUAGES OF THE EAST INDIES** नामक ग्रन्थ में प्रकाशित कराया।

इस पुस्तक में पढ़ी बार भाषा शास्त्रीय सूत्र वक्त के साथ इस देश की भाषाभाषा व वर्गीकरण का प्रयत्न किया गया है। उनका यह प्रयत्न अनूरा ही था क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह कितना भी बड़ा पंडित हो

सम्पूर्ण भारत की भाषाभाषा का सर्वेक्षण एक अत्यन्त आवश्यक कार्य हो है। फिर भी डॉ० गन्धर्व का काम बहुत ही गहन-गहरा था क्योंकि उसने विद्वानों को और सरकार का दम कायम कराने का बड़ी प्रेरणा दी।

सन् १८८८ ई० में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल कायम की एनिहामिड बंटा हुआ। डॉ० गन्धर्व इस कायस के अध्यक्ष थे। इसी कायस के मुखमण्डल विद्वान डॉ० हट्टनर ने प्रस्ताव किया जिस प्राकार वेबर ने समयन किया। उस प्रस्ताव में भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह भारतवर्ष की भाषाभाषा का A DELIBERATE SYSTEMATIC SURVEY कराए। कायस में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ जिसका भारत सरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वहाँ बाठ वर्ष के विचार विमर्श और सलाह महाविदे के बाद सन १८८८ ई० में भारत सरकार ने इस महान् कार्य के लिए कुछ सबन्ध किया। उस समय भारतवर्ष की भाषाभाषा की तीस करोड़ बालीस लाख बूती गई थी जिसमें बाईस करोड़ बालीस लाख लोग ब्रिटिश इण्डिया के ही निवासी थे। उस सर्वेक्षण का काम प्रसिद्ध विद्वान सर जार्ज ग्रियसन को सौंपा गया। इस प्रकार वर्षों के कठिन परिश्रम से भारतवर्ष का पहला सर्वांगीण भाषा सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ। इस सर्वेक्षण के आधार पर पता चला कि भारतवर्ष में १६६ भाषाएँ और ५४४ बालियाँ हैं। परन्तु यह सर्वेक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण होत हुए भी अशुद्ध नती कहा जा सकता। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद कई बार यहाँ अनुभव किया गया है कि भाषा सर्वेक्षण का काम फिर से और नये सिरे से करना चाहिए। परन्तु नई परिस्थितियाँ में भाषा के साथ भावावेग अनुचितभासक्ति और राजनीतिक हानि लाभ की भावना इतनी जुड़ गई है कि वैज्ञानिक-नैतिक दृष्टि धनन में बराबर कठिनाई अनुभव की जाती रही है। परन्तु कठिनार्थ कितनी भी क्या न हो भाषा सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण कार्य स्थगित नहीं किया जा सकता। कुछ न-कुछ राजनीतिक लाभ हानि की भावना और भावावेग तो हमेशा बना ही रहेगा। ग्रियसन के भाषा सर्वेक्षण पर भी यह आरोप लगाया गया था कि उसमें तत्कालीन भारत सरकार की साम्राज्यवादी नीति काम कर रही थी। आवश्यकता है यथावकित शुभ बुद्धि, निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टि और सच्चे ज्ञान के प्रति अटूट निष्ठा की। जिसके भीतर ये बातें हागी वही इस कार्य को ठीक ठीक कर सकेगा। भारतवर्ष अब स्वाधीन हुआ है। अब हमारी सभी भाषाएँ और सभी बोलियाँ अपनी हैं। हमारा पणपात हो तो सभी बोलियाँ के साथ होना चाहिए और हागा। इसी शुभ-बुद्धि से इस महान् कार्य को हाथ में लेना चाहिए। ग्रियसन ने जब भाषा सर्वेक्षण का काम शुरू किया था तो उस समय के

भाषा प्रमी विद्वानों के सहयोग से कुछ पद्धतियाँ अपनाई गई थी। उनकी जानकारी हमारे इस काम के लिए आवश्यक होगी। पहली बात यह थी कि एक परिनिष्ठित या स्टैंडर्ड कहानी दी जाए जिससे भिन्न भिन्न भाषियों के बालनभाषा से अपनी भाषा में कहलवाया जाए और उसका शुद्ध लेखन किया जाए; यह भी निश्चय किया गया कि उस क्षेत्र में जो लिपि प्रचलित हो उसी में वह कहानी लिखी जाए और फिर उसे रोमन लिपि में उतार लिया जाए। हर प्रकार की ध्वनि रोमन लिपि में लिखी जा सके यह प्रयत्न बहुत साधनात्मक से किया गया। अनेक नये चिह्नों की योजना करके रोमन वर्णमाला को अधिक-से अधिक पूर्ण बनाने की कागिरी की गई। स्टैंडर्ड कहानी के लिए बाइबल की PARABLE PRODIGAL SON नामक कहानी चुनी गई। परन्तु भारतीय जनता की रुचि का ध्यान रखते हुए उसमें थोड़ा परिवर्तन भी कर दिया गया। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी वचन, कारक और लिङ्ग ज्ञात हैं। त्रिपाष्ठा के भी तीनों वालों के रूप आ जाते हैं और अधिकतर सबनाम रूप भी इसमें आ जाते हैं। परन्तु भाषा की बात यह थी कि अंग्रेजी न जानने वाले के लिए यह दुर्बोध्य थी। उस अनुवाद करके हिंदुस्तानी या अन्य किसी भाषा में सफाई पड़ता था और करनेवाला उस अनुवाद का अनुवाद करता था। इससे मुहावरों का महज स्वाभाविक भाषा का परिचय मिलना कठिन हो जाता था। यद्यपि इस कहानी के अनुवाद से व्याकरण के ढाँचे का ता पता चल जाता था किंतु उस बोली या भाषा का जीवन्त रूप सामने नहीं आ पाता था। इस काम को पूरा करने के लिए एक दूसरी पद्धति यह थी कि बोलने वाले से उसी क्षेत्र में प्रचलित कोई लाक-कथा कहलाई गई। इसमें बोलनेवाले को पूरी स्वतंत्रता थी कि वह अपनी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक जो भी कहना चाहे वही। इन दोनों बातों के प्रतिरूप एक तीसरी बात और स्वीकार की गई। सर जॉर्ज कैम्पबेल ने बहुत पहले भारतीय भाषाओं की एक परिनिष्ठित शब्द-सूची तैयार की थी जो बंगाल एंग्लिकाई सोसायटी के जनसंघ में बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी थी। इस सूची में कुछ और शब्द जोड़कर A STANDARD LIST OF WORDS बनाई गयी। प्रत्येक बोली में इनके लिए जीवन-मृत प्रयुक्त शब्द हैं और इनका उच्चारण किस प्रकार का है यह जानने की कागिरी की गई। प्रत्येक जिसा अधिकारी और पॉलिटीक्स एजेंटों को ये सारी बातें अच्छी तरह समझा दी गई और इस प्रकार विभिन्न भाषाओं और बोलियों के नमूने इकट्ठे किए गए और भाषा सर्वेक्षण का काम सम्पन्न किया गया।

इन नमूना का भाषा गाम्भीर्य विस्मयण बढी सावधानी से किया गया। मार नमूना जब मिन गय ता दगा गया कि इनम भाषाभाषी की संख्या २३१ है और बोलिया की ७७४। बाप म छानबीन करने पर मालूम हुआ कि यह संख्या ठीक नहीं है क्योंकि कई बोलियाँ दो या अधिक जिला में बोलती जाती हैं। इसीलिए कई बोलियाँ का नाम दो या तीन बार भी आ गया है। इन सबका भाषा गाम्भीर्य की कसौटी पर कस कर देखा गया ता पता चला कि भाषाभाषी की संख्या वस्तुतः १६६ है और बोलियाँ की १४४। परन्तु गलती की सम्भावना इसमें भी है क्योंकि सन् १९२१ की जनगणना में इन्हीं भाषाभाषी पर भाषाभाषी की संख्या १८८ बताई गई है।

स्पष्ट है कि जिला अधिकारियों और पालिटिक्स एजेंट्स ने जिन लोगों का इस काम के लिए नियुक्त किया वे सभी भाषा शास्त्रीय नियमा के जानकार नहीं थे। इस काम में अधिकतर पटवारियों और पोस्टमैन जैसे लोग शामिल हुए। कई बार तो ऐसी बातियाँ का पता चला जिनको जानने वाला कोई पता लिखा गाम्भीर्य मिला ही नहीं। हिमालय में एक ऐसी बोली का पता चला जो निम्न परिवार की थी। उसके बोलनेवाले बहुत थोड़े लोग थे जो तिब्बत से आकर वहाँ बस गये थे। उनकी भाषा आस पास के लोग बिल्कुल नहीं समझते थे। लेकिन उत्साही वाचकगाम्भीर्य ने उसका नमूना भी पत्र कर ही दिये। प्रियसन ने लिखा है कि उस बोली का नाम Was a solemn procession of weird monosyllables wandering right across a page धर्मान एकाक्षरिय ग दा की सम्भी कतार थी जो पूरा पन्ना घेरे हुए थी। मूढ़ मार कर भी प्रियसन इस नाम का कोई क्ल किनारा नहीं खोज सका। दोबारा पूछ-ताछ करने पर रहस्य का पता लगा। पूछनेवाले राजकम चारी ने उस वाली के बोलने वाले से पूछा कि तुम्हारी बोली का नाम क्या है? उसने अपनी बोली में उत्तर दिया कि मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ कि आप पूछना क्या चाहते हैं—“I don't understand what you are driving at?” कमचारी महाम्य ने उस पूरे वाक्य का उस बोली का नाम समझ लिया। ऐसी ही कहानियाँ और भी हैं। इस कहानी से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कमचारी महाम्य ने भाषा का नमूना कसा सग्रह किया होगा।

एक विचित्र बात यह है कि हिंदुस्तान की अधिकांश जनता यह नहीं जानती कि वह कौन सी बोली बोलती है। कम से कम प्रियसन के समय तो यही अवस्था थी। हर वाली का नाम उसके पड़ोसियों का दिया हुआ है। पंजाब के दक्षिण और बीकानेर के उत्तर में एक वाली बोली जाती है उसका

नाम है जगली । पर तु वालने वाला म से कोई भी अपनी बोली जगली' कहने का तयार नहीं हुआ । पड़ोसिया न ही उसको यह नाम दे रहा था और लिग्विस्टिक सर्वे में वह नाम उजागर भी हुआ गया । मेरी अपनी बोली का नाम भोजपुरी है । पर तु गांव के लोग यह नहीं जानते कि उनकी बोली का नाम भोजपुरी है । यह नाम मगध सिपाहिया का दिया हुआ है । कुछ लोग एक मामा य भाषा का नाम जानते हैं और उसी से अपनी बोली का भी परिचय दे लिया करते हैं । भाषा सर्वेक्षण का काम करनेवाला का इन सब बातों का सामना करना पड़ता है । हो सकता है कि लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिये हुए नामों में अधिकांश कल्पित या बनावटी जान पड़ें । आपको बड़ी सावधानी के साथ सही स्थिति का पता लगाना होगा । पड़ोसियों के लिये हुए नाम कभी कभी घणा सूचक या उपहाम सूचक होते हैं । जैसे बंगाली लोग पूर्वी बिहार वालों को भाषा को खोण भाषा कहते हैं और स्वयं बिहार वाले मधिली का छिकाछिकी । कहने का मतलब यह है कि केवल दूमेरा की बात पर अंध भाव से विश्वास करने की जरूरत नहीं है । स्वयं विम्लपण करके उचित स्थिति का पता लगाना चाहिए ।

भाषा सर्वेक्षण करनेवाला के सामने एक प्रश्न यह भी रहा है कि भाषा और बोली का अंतर कैसे किया जाए । यूरोपियन विद्वानों में एक मान्यता यह रही है कि बोली विभिन्न क्षेत्रों की घरेलू भाषा है । कई बोलिया के लोग आपसी व्यवहार के लिए एक सामान्य भाषा का व्यवहार करते हैं जिसे सभी बोलियों के बोलनेवाले समझ जाते हैं । यह मान्यता व्यावहारिक दृष्टि से ठीक कही जा सकती है । पर भाषा शास्त्रीय कमीटी पर ठीक नहीं उतरती । प्रियमन ने कहा है कि लगभग समूचे उत्तरी भारतवर्ष में लोग एक सामान्य भाषा हिंदी हिंदुस्तानी को समझते हैं । फिर भी भाषा शास्त्रीय दृष्टि से मधिली भाजपुरी कमायूनी गंगावासी भाषाएँ एक नहीं हैं । उनका परिवार अलग है । साधारणतः त्रियापत्त सवनाम और वाक्य रचना से परिवार के भेदक लक्षणा का पता होता है । हमारे संविधान में चौन्ह (चतुःपद) भाषाएँ मानी गई हैं । पर भाषा शास्त्री इसे व्यावहारिक भेद ही कहेगा । भाषा शास्त्र की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग भाषाएँ नहीं हैं । हिंदी का लिखा जानेवाला भाषा शास्त्रीय रूप भाजपुरी और अवधी के उनका निकट नहीं है जितना पंजाबी या गुजराती का । इसी प्रकार बिहार की भाषाएँ बंगाल के अधिक निकट हैं । उस बात की अधिक सावधानी से जाँच होनी चाहिए कि विभिन्न बोलियों का असली परिवार क्या है । इस विषय सामयिक राजनीति का क्यासम्भव दूर

रखना चाहिए। राजनीति बदलती रहती है भाषा अधिक स्थायी वस्तु है।

जिस क्षेत्र के भाषा सर्वेक्षण का कार्य आप करन जा रहे हैं उसका गठन ही भाषा के आधार पर हुआ है। कुछ दिन पूर्व तब 'पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था। दस विभाजन के बाद वह आधा से भी कम रह गया। अब नये सिरे से जिस राज्य को हम पंजाब कहते हैं वह बिल्कुल पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र है। इसके वर्तमान रूप की कहानी आप सबको मालूम है। पर इस तथ्य से आपका काम मासान नहीं हो जाता। पंजाबी यहाँ की मुख्य भाषा है। पर और भाषाएँ यहाँ हैं ही नहीं यह नहीं समझना चाहिए। जिस भाषा या बोली के बोलने वाले दस आधमी ही हो वह भी भाषा और बोली ही है। लिखितिक सर्वे का कार्यकर्ता उसे भूल नहीं सकता और न उपेक्षा कर सकता है। उस भाषाओं और बोलियों की मर्यादा अधिक बढ़ जा सकती है फिर भी पंजाबी भाषा का महत्व उससे घटनेवाला नहीं है। भाषा सर्वेक्षण भौतिक अध्ययन है। व्यवहार के क्षेत्र में उसके संबन्धों प्रकार का उपयोग हो सकता है। उत्तरी अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। वहीं वहाँ की मुख्य भाषा है पर भाषा सर्वेक्षण से पता चलता है कि वहाँ अंग्रेजी के सिवा लगभग २५ परिवारों की ३४५ भाषाएँ बोली जाती हैं। कॅनेय अमेरिका और मक्सिको में २० परिवारों की कोई ८४ भाषाएँ हैं और दक्षिण अमेरिका में लगभग ७७ परिवारों की ७७६ भाषाएँ बोली जाती हैं। कुल अमेरिका में १२२ परिवारों की १२०५ भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें अंग्रेजी या अन्य यूरोपीय भाषाओं का नहीं जोड़ा गया है। इससे स्पष्ट है कि भाषा सर्वेक्षण करनेवाला न छोटा-सा छोटे समुदाय की भाषा को भी छोड़ा नहीं है। पर इस बड़ी संख्या से अंग्रेजी के राजभाषा हान में कोई बाधा नहीं आती। इस विनाश मर्यादा का दाखल हुए भारतवर्ष की १६६ भाषाएँ और ५४४ बोलियाँ बहुत कम लगती हैं।

प्रियमन के भाषा-सर्वेक्षण की खर्चा हम कर चुके हैं। दूसरा भाग में छोटा छोटा जिला या तहसीला को लेकर उनका सर्वेक्षण किया गया है और भाषाओं या बोलियों के एन्सम तयार किए गए हैं। १८२१ में पहला इमलर ने बबरियन उपभाषाओं का काम किया था। १८७३ में स्वीट नामक अंग्रेजी विद्वान ने इन्डिग डालकनवाजी साहायनी की स्थापना की थी। और इंग्लैंड की कानिया का एन्सम तयार किया था। १८७६ में जमन पन्ति जाज वेकर ने राज की बोलियों का सर्वेक्षण किया था और बाद में पूर जमनी की सरकार मन्तव्य में और स्वतंत्र निती के उद्देश्यपूर्ण मध्यम से भाषाओं का बहुत शानदार काम किया था। पर विद्वानों को इस कार्य में सहाय नहीं हो सका

कहा कि सह्याग दनवाला म उत्साह तो बहुत था पर इस विषय का प्रणिमण नहा मिला था। और भी बहुत काम हुए हैं। इनका नाम मिनाना यहा अभिप्रेत नहीं है। परन्तु १६२६-४३ के बनाडा के यू इग्लड के कुरम द्वारा बनाय हुए एनम की चचा कर देना उचित समझना हूँ। भारतीय भाषाभा के विभिन्न क्षेत्रा म भी कुछ काम हुए हैं। वस्तुतः क्षेत्रीय भाषाभा के अध्ययन की यह भाषा-शास्त्रीय गान्वा (जिमे लिग्विस्टिक जियाग्रफी या भाषा भूगोल नाम दिया गया है) काफी महत्वपूर्ण बन गई है।

अब तक इस विषय पर जिन लोगा ने काम किया है वे थोड़े-बहुत भेद क साथ मोटी तौर पर एक ही पद्धति से काम करते रहे हैं। जिस क्षेत्र का अध्ययन करता हाना है उसे कई विभागों में बांट लिया जाता है और वहाँ की सामाजिक और अन्य परिस्थितिया की मोटी रूप रेखा बना ली जाती है। यह जरूरी है। इसलिए कि जिस क्षेत्र म काम करना हा उसके सामाजिक धार्मिक विश्वास अ धविश्वास और रीतिरिस्मा की जानकारी न हान म कार्यकर्ता को कभी-कभी बन्ना कठिनाइया का सामना करना पड़ता है। उस बोली के प्रतिनिधि बनना का विश्वास अजन करना पड़ता है, नहीं तो यदि लोग उसे सदेह की दृष्टि से देखने लगे तो ठीक उत्तर नहीं देने या विव्कुल सह्याग नहीं करते। आजकल इस पद्धति को फील्ड मॅथड कहा जाता है और इस पर अनुभवों लागाने पुस्तकें भी लिखी हैं। भाषा का अध्ययन पाश् दष्टिया से किया जाता है—ध्वनि रूप शब्द वाक्य और अर्थ। ऐसी कहा-निया लोगा से कहलान क लिए चुनी जानी चाहिए जिनम भाषा क य सभी रूप मिन जा सकें। यह ध्यान म रखना बहुत आवश्यक है कि जिस व्यक्ति स मूच नाए सग्रह की जा रही हा वह मयासम्भव बाहरी बोलिया या साहित्यिक भाषा से प्रभावित न हा। पहले केवल सग्रहकता के मूनन और ठीक-ठीक लिख सकन की क्षमता पर ध्यान दिया जाता था अब टप-यन्त्रों के आविष्कार क बाज से इसकी सहायता ली जान लगी है। पर अनुभव स देखा गया है कि कभी-कभी इस यत्र का ही भूना की करामात मान लिया गया है और सग्रहकर्ता को परेशानी उठानी पड़ी है। पिछड़े इलाकों में इस बात की अधिक आणका होनी है। इन्हींलिए सावधानी बरतन की आवश्यकता हानी है। भाषाभा और बोलियों की विमाजक रखाभा के निरचयन क लिए आत्मयोग्याम या आद माकान पद्धति प्रचलित है। इससे उम विमाजक रखा का पता लाता है जहाँ म भाषा म परिवर्तन क चिह्न स्पष्ट हान की आर भूकनु नगत हैं। इस विषय क जानकारी अब हमारे देश म बहुत ता नहीं पर विश्व भाषा मवेंण

धारम्भ करी क पूव हम पूवर्ती विज्ञाना क अनुमन और प्रापुनिक पद्धतिया पर गावधानी स विचार कर लेना चाहिए। भाषा और बोलिया क नक्शा को मानचित्र बहुत महत्त्व दिया जाता है। ध्वनि गन्धन वाक्प विद्याम ध्य प्राप्ति की रेखा प्राय भिन्न भिन्न क्षत्रों की लिया करती है। फिर भी कुछ तन्म स्थान होन हैं जहाँ ये प्राय भिन्न जाती हैं और पाम-पाम भा जाती हैं। इन्हीं मिली हुई या सगी हुई रेखाया स बोलिया का क्षत्र विभाजन होता है। पर शिल्ली भी गावधानी क्या न बरनी जाए, स्पष्ट विभाजन रखा प्राय बलित गया ही होती है। भाषा एक जीवन्त तत्व है। उस मौनिक पद्धतिया स सीमा घट बढ़ करना कठिन है। प्राय तन्म क्षेत्रों की विशेषताएँ दूसरे स मिल जाया करती हैं। भाषा सर्वेक्षण के समय यह सत्ता या रचना चाहिए कि बहुत सुदुर्भार प्राणवत्त वस्तु की जाच की जा रही है।

पञ्जाब राज्य कई बार विभाजित हुआ है। पाकिस्तान क बाद जा विभाजन हुआ उससे भाषा विषयक उथल पुथल हुई है और पुरानी परिस्थितिया स बड़ा अन्तर आ गया है। विभिन्न बोलियों के बोलन वाले भुक्त-के भुड लोग इधर स-उधर और उधर से इधर आए गए हैं। पञ्जाबी भाषा गद् के पुरान अर्थों स अन्तर आया है। किसी समय सिन्धु की हिन्दकी के लिए इस गद् का प्रयोग होता था। सिन्धु की गद् का अर्थ है ऊँची भूमि की भाषा। सिन्धु ऊँची भूमि को कहते हैं। परिनिष्ठित सहज जिसे लायलपुर स अधिक परिनिष्ठित रूप स पाया जाता है कभी पञ्जाबी भाषा क नाम पर समझी जाती थी। लहदा या लन्दी का अर्थ पश्चिमी है। यह सूर्यास्त के अर्थ स प्रयुक्त गद् है। पूर पञ्जाब के पश्चिमी भाग की भाषा को यह नाम दिया गया था। वस्तुतः लन्दी की गद् अर्थात् पछाही भाषा स अश्वेज अधिकारिया ने इस शब्द की ल लिया था। कभी हिन्दुआ की भाषा होने के कारण हिन्दकी जाटा की भाषा होने क कारण जटकी उच्च कश्य के नाम पर इसे उच्च की नाम दिया गया। प्रियसत न ही इसके परिनिष्ठित रूप की सुपरिभाषित नाम दिया। उनके अनुसार इनके बोलने वालों की सरया बाई ४८००० के आस पास थी। अब कितन लोग है कितना वाक्प चले गए हैं और कितने अर्थ क्षत्रों से आकर लहदा भूमि स आकर बस गए हैं इसका अभी तक ठीक ठीक पता नहीं है। आज पञ्जाबी गद् का प्रयोग साहित्यिक भाषा के लिए अधिक रूप हो गया है। परिनिष्ठित पञ्जाबी का गुड भाषावैज्ञानिक ढाँचा केन्द्रीय पञ्जाब के मदाना स है। अमृतसर के आस पास का इलाहा मध्यभूमि का भाषा कहा जाता था। भाषा की भाषा भाषी के अति निम्न जाल धरी दोघात्री पावाइ राठी मालवाई भट्टियानी (जिसम वीकानेरी

राप्ती, फाजिल्वाई बागडी किरोजपुरी, राठौरी है) आदि से प्रचुर उपादान लेकर साहित्यिक परिनिष्ठित पंजाबी का गठन हुआ है। विभाजन के बाद इसमें कौन-कौन नए उपादान आए हैं, यह आज के प्रयत्ना से स्पष्ट होगा। पारिस्थानी पंजाब की अनेक बालिया के बोलनेवाले इन प्रदेशों में आ बसे हैं। निश्चय ही भाषा उनके सम्पर्क से प्रभावित हुई होगी।

भाषा का अध्ययन हमारे सांस्कृतिक विकास और ज्ञान प्रदान को स्पष्ट करता है। यह उचित ही है कि भाषा के सर्वेक्षण के साथ साथ हम सांस्कृतिक सर्वेक्षण का घोर भी अध्ययन करें। भाषा में प्रयुक्त एक-एक शब्द, एक-एक स्वराघात कुछ सूचना देते हैं। व्यक्तियों के नाम, कुला या खानदानों के नाम पुराने गांवों के नाम जीवन्त इतिहास के साक्षी हैं। हमारे रीति रिस्ते, पहनावे, मेने, गान नर्च सब त्योहार उत्सव हमारे पुराने इतिहास की कथा सुनाते हैं। यह आश्चर्य और कुतूहल की ही नहीं उत्पत्ति और जागरूकता की बात है कि उपरले स्तर पर जहाँ इतिहास हमें लड़ाई भगड़े और मारा मारी की बात बताते हैं वहीं गहराई में हमारे शब्द हमारे स्वराधान, हमारे गांव हमारे त्योहार हमारे मन भजा उठाकर घांपणा करते हैं कि उपरले स्तर पर जहाँ राज्यलिप्ता है भगड़े हैं घक्का मुक्की है वहीं गहराई में मिलन की तयारी होती रहती है। मनुष्य मिल रहा है लड़े रहा है एक हो रहा है। कभी पंजाब में नागा का और आर्यों का कितना भयकर संघर्ष था—इसका आभास हम महाभारत के अर्जुन द्वारा दिए गए पाण्डव वन गृह और जनमेजय द्वारा अनुष्ठित नाग पर्व से मिलता है। न जान कर वह संघर्ष कहा बिला गया पर नागा क दबता या उनसे आठ कुला में से एक के नेता कर्कोट या गगोट आज भी गुगा पीर या गोगा पीर के नाम से पूजे जा रहे हैं। पुरानी यह सभ्यता पता नहीं कहाँ चला गई पर मनर काटला (कोटला-काटर) में गाना-गाया से चली आती हुई यह रात्रि का उत्सव आज भी मुस्लिम सत्ता के संरक्षण में जी रहा है। हिमालय में दूर-दूर तक फली हुई खस जाति अब कहीं है या नहीं यह पण्डितों के अध्ययन का विषय बना हुआ है पर खसपल्ली कमौनों के रूप में जी रही है और स्मरण लिलानी है कि किसी जमाने में खस यहाँ बसते थे। अम्बाला से जालंधर तक न जान कितने गांव मन्च पर ही मिल जाते हैं जिनके अन्त में अला लगा हुआ है। तुघियाना का पुराना नाम भी कदाचित्त लुधियाना या और वण विषय से उसी प्रकार तुघियाना बन गया है जिस प्रकार नफासत पम्पद लोग के मुंह में नक्कल खनक खनकाने लगा है। क्या गांवों की यह नामावली किसी विशेष सभ्यता की सूचना नहीं देती? कौन-सी सभ्यता या

की कठिनाइयाँ से जूझकर आगे बढ़ने की, सब प्रकार के क्षुद्र स्वार्थों की अपथा दश हित को ऊपर रखने की और आवश्यकता पड़ने पर देश के बन्धन के लिए सब कुछ को निछावर कर देने की परम्परा मामूली परम्परा नहीं है। हम दृष्टा और आस्था के साथ इस परम्परा को वायम करना है। देश के सामने जो नई परिस्थितियाँ आई हैं नवीन शक्तियाँ से मुक्त होतों से जो नई उत्तमों पैदा हुई हैं उनमें निश्चय आज के युवकों को नये ढंग से प्रभुत्व होगा। इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को स्मरण रखना होगा कि उसे अपने विश्वविद्यालय के महान सस्थापक की आज्ञाओं के अनुरूप बनना है।

परन्तु यह नई उत्तमों क्या है? हमारी सम्यक्ता हजारों वर्ष पुरानी सम्यक्ता है। हमने गुण और अवगुणों की जड़ गहराई तक पैठी हैं। नई शिक्षा के पतनस्वरूप हमारे समाज के सोचने विचारने वाले अंश में नई दृष्टि प्रतिष्ठित हुई है जो सब समय इस शिक्षा से अपरिचित जन समूह की दृष्टि से मेल नहीं रखती। नई शिक्षा ने हमारी दृष्टि धीरे धीरे परन्तु से हटाकर इसी मध्यलोक के मध्यजीवन की ओर केन्द्रित कर दी है। हमने तब यह अनुभव करना शुरू किया है कि मनुष्य को इसी जीवन में सुखी बनाना ही हमारा महान कर्तव्य है। इस दृष्टि के प्रतिष्ठित होने के पतनस्वरूप जीवन की प्रत्येक क्रिया और विचारा के मानों में परिवर्तन हुआ है। जिस समाज-व्यवस्था को पहले मान प्रथम सुरक्षणीय माना जाता था उसके प्रति शिक्षिता की आस्था तब क्षीण होनी आ रही है। सिद्धान्त रूप में हमने मनुष्य मात्र की समता और उस नीची जीवन में सुखी और समृद्ध बनाने की बात स्वीकार कर ली है। अपने विधान में हमने देश के प्रत्येक प्राणी को यह समानता का अधिकार दे दिया है। किन्तु हमारे पुराने सम्भार भी बने हुए हैं। पुराने सत्कारों के साथ नये विचारों का विविध मिश्रण चल रहा है। सब समय सबके लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि जीवन-व्यापारा का जो मान परिवर्तित हो रहा है उसका वास्तविक स्वरूप और उपयोगिता क्या है। इस बात की ठीक ठीक जानकारी के लिए गम्भीर अध्ययन और अनासक्त दृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए हमारा तब प्रथम कर्तव्य है गम्भीर अध्ययन और अनासक्त दृष्टि की प्राप्ति। देश और मान में व्यपन्न मनुष्य के प्रत्येक अंग का सूक्ष्म अध्ययन करते ही हम उन विचारों और क्रियाओं का अभाव स्वरूप समझ सकते हैं और वास्तविक मान या धर्म रूप मानों की वास्तविक गति और उपादेयता जान सकते हैं। इसका लिए अन्तः परित्यक्त की आवश्यकता है। नीचे अध्ययन के द्वारा हम अपनी समझों का ठीक ठीक स्वरूप समझ सकते हैं। इसलिए गम्भीर अध्ययन हमारा प्रथम

कतव्य है। हम लोग इस विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। उस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।

किंतु विश्वविद्यालय में हम केवल ज्ञान पा लेने के उद्देश्य से ही नहीं आते। ज्ञान का यथाथ अधिकारी बन बिना कोई ज्ञान नहीं पा सकता। इसलिए हमें अधिकारी भी बनना चाहिए। जिसमें थढ़ा नहीं होती और तपस्या नहीं होनी उस ज्ञान नहीं देना चाहिए—यह प्राचीन आचार्यों का निर्देश है। गीता में भगवान् ने कहा है कि जो अधिकारी नहीं है जिसमें तप और भक्ति नहीं हो उसे यह ज्ञान नहीं देना चाहिए और आधुनिक अनुभव बताता है कि ऐसे अधिकारी को यदि यह ज्ञान दिया भी गया तो लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है।

गम्भीर अध्ययन के लिए सत्य जीवन की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों की शिक्षा विचारों के मत का विस्फेपण किया जाए तो ज्ञान पड़ेगा कि विद्यालयों की अनुशासनहीनता सबसे अधिक उनकी चिन्ता का कारण रही है। यह बड़े दुःख की बात है क्योंकि यदि सचमुच ही देश की उन्नति हुई पीढ़ी में अनुशासनहीनता आ गई है तो देश का भविष्य अधकारमय है। जिसमें प्रारम्भिक जीवन में विचारगत समय और आचारगत मर्यादा की बात नहीं गीजा वह आगे चलकर क्या सीखेगा। वहीं चीज का दाम भी बढ़ा होगा है। जिस गम्भीर अध्ययन और अनासक्त चिन्ता के लिए हम विश्वविद्यालयों में एकत्र होते हैं उनमें लिए बहुत बड़े मूल्य का चुकाने की आवश्यकता है। वह मूल्य रूपों में ही चुकाया जा सकता है। आत्मदान ही उसका यथाथ मूल्य है। ज्ञान का प्राप्त करने के लिए बड़े समय की आवश्यकता होती है और समय वह वस्तु नहीं है जो अनायास प्राप्त हो जाए। उसके लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। प्रयत्न करना मनुष्य का सहज धर्म है। इसलिए प्रयत्न से धरना नहीं चाहिए। साधारणतः इस विषय का सारांश विद्यार्थियों के मध्य में दिया जाता है। पर सचार्थ यह है कि विद्यार्थी केवल पुस्तकों में लिखे हुए या बड़े-बूढ़ों के कहें हुए उपदेशों से शिक्षा नहीं ग्रहण करता—ठीक उसी प्रकार जिन प्रकार वन केवल दूसरे के हाथ से ढरकाए हुए पानी से जीवन नहीं पाता—वातावरण से भी उस रस लेना पड़ता है। वन सभी स्थायी होता है जब वह वातावरण से सहज भाव से रस लेता है। हमारे देश में अधिकांश विद्यालयों में इस प्रकार के वातावरण की कमी है जहाँ में विद्यार्थी का सम्यक्त विचार और मर्यादित जीवन की सहज शिक्षा मिल सके। उस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है। पर यह कैसे? जब तक विद्यालय का प्रत्येक प्राणी प्रयत्नपूर्वक सत्य विचार और

मर्यादित जीवन का अम्यासी नहीं होता तब तक वातावरण नहीं प्रस्तुत होता और जब तक वातावरण नहीं प्रस्तुत होता तब तक विचारों सहज ढंग से अनुगमित जीवन की गिन्या नहीं पा सकती। दोनों परस्पर माप हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर सावधान रहना चाहिए। वातावरण बनाने के लिये प्रयत्न करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। सत्य और मर्यादित जीवन से मनुष्य धार्मिक बनता है।

हमारे विश्वविद्यालय के सस्थापक ने बार-बार धर्ममय जीवन पर जोर दिया था। विश्वविद्यालय के बारहवें उपाधि धितरणात्सव के अवसर पर उन्होंने कहा था कि हम धर्म को धरित निमाण का सीधा भाग और सांसारिक सुख का सच्चा द्वार समझते हैं। हम देशभक्ति को सर्वोत्तम शक्ति मानते हैं जो मनुष्य को उच्चकोटि की निस्वार्थ सेवा करने की ओर प्रवृत्त करती है। उन्होंने इसी दो बातों के आधार पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में धरितवत्ता का ध्यान की बात सोची थी। आज जब समूचे देश में अनुशासन के अभाव का ध्यान बड़ी जा रही है तो कम से कम हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को तो अपने सस्थापक के महान आदर्शों को मूल रूप देने का प्रयत्न ही करना चाहिए।

देशभक्ति का प्रयोग तो बहुत होता है पर बहुत कम लोग समझते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। देश की सेवा कहने से भी यह गलत ध्यान नहीं प्रकट होती जो देशभक्ति का प्रतिपाद है। यह केवल मानवीय नहीं है। देश सेवा का अर्थ है देश के कानि-काटि लोगों का अन्नान, कुशिक्षा, अरिद्र्य और परमुखाभिजात से बचाना। जिसके मन में यह बड़ा मकसद आ जाएगा वह कभी निचली श्रेणी के स्वाय का गिकार नहीं हो सकता। हम देश की समूची जनता का ठीक-ठाक समझन के लिए हम देश के इतिहास का जानकारी आवश्यक है इस देश की समस्त प्राकृतिक शक्तियाँ का—जंगल, पहाड़, का मनिश का नदियाँ का—ठीक ठीक जान अपाति है इसका सर्वोत्तम उपयोग पढ़न किया जाए हम बीजान की जानकारी भी उम्मी है और हम मर्यादित मकसद जातियाँ उपजातियाँ श्रमियाँ और जमाना के आचार विचार धर्म नियम शान्ति-नीति का अध्ययन भी आवश्यक है। जो हम विज्ञान देश का सेवा करता चाहता है उस इमरी समाज-व्यवस्था का मूल धरितम से समझना चाहति। मर्यादित गम्भार अध्ययन और अधिवन मनाशान का आचरण करना है। बिना ठीक मनुष्यिकता का समझे देश-सेवा करने का काम मन्द से मानी नगा है। विश्वविद्यालय ही हम प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के उत्तम केंद्र है।

विश्वविद्यालय की गिता का उद्देश्य है जनता का ठीक-ठीक समझना और समझकर उचित कल्याण मार्ग की ओर ले जाना ।

परन्तु दश-सवा ही दशभक्ति नहीं है । यदि सवा बरनवाले के मन में कोई एमी भावना हो कि वह कुछ उपकार करता है, दया करता है तो वह देश की जनता की ठीक सेवा नहीं कर सकता । इसलिए हमारे संस्थापक ने 'देग भक्ति' शब्द का प्रयोग किया था । देश की जनता में सम्पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के भाव लेकर ही हम उसकी सेवा कर सकें तो अच्छा है । मनुष्य की सेवा से ही परमात्मा की सेवा है । हम भूलना नहीं चाहिए कि विश्वविद्यालय में ज्ञान की माधना बहुत ही पवित्र है । जितना ही हम इस पवित्रता का ध्यान रखेंगे उतना ही हमारा अध्ययन गम्भीर होगा । इस पवित्र वस्तु की स्मरण रखने से हमारे अध्ययन में गम्भीरता, उत्तरदायित्व और कल्याणबुद्धि आएगी और हमारे मानस अनासक्त और अनाविल दृष्टि प्रतिष्ठित होगी ।

हिन्दी पर वैष्णव धर्म का प्रभाव

मध्य युग में भक्ति की एक नई धारा भारतीय महाद्वीप में हम छोर से उस छोर तक बह गई और देखत देखत इस विनाश देण को एक नये रूप में बल दिया। भाषा शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित डाक्टर ग्रियसन^१ मध्ययुग के इस आन्दोलन के सम्बन्ध में कहते हैं— 'बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त (अर्थात् पुराने धार्मिक मना के) भ्रमरार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिन्दू नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई कोई भी इसके प्रादुर्भाव का काल निर्दिष्ट नहीं कर सकता किन्तु वे सभी शास्त्रीय ग्रन्थ जो इस (भक्ति) के सम्बन्ध में लिखे गये हैं और जिनका काल निश्चयपूर्वक बताया जा सकता है, ईसाई सन के बहुत बाद लिखे गये हैं। इसीलिए डाक्टर साहब इस नयी बात का अनुभव कर सके हैं।^२ आपका कहना है कि यह बात मद्रास प्रांत में आकर बस गये नेस्टोरियन सम्प्रदाय के ईसाइया से ग्रहण की गई है। यही विद्वान एक दूसरी जगह लिखते हैं— कोई भी मनुष्य जिस १५वीं शताब्दी का भारतीय साहित्य पढ़ने का अवसर मिला है उस भारी व्यवधान का लक्ष्य क्या बिना नहीं रह सकता जा प्राचीन और नयी (धार्मिक भावनाओं) में विद्यमान है। हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आन्दोलन के सामने पाते हैं जो

- १ ग्रियसन Modern Hinduism and its debt to the Nestorians
Journal of the Royal Asiatic Society (J R A S) Page
313 1907
- २ Grierson Bhaktimarga Encyclopedia of Religion and
Ethics Vol 2 1909

उन सब आन्दोलन से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी भी देखा है—यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आन्दोलन से भी अधिक विनाश है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। धर्म ज्ञान का विषय नहीं, रस (Emotion) का विषय हो गया था। इस समय से हम भावना और प्रमोदनास (Mysticism and rapture) के देश में आने हैं और ऐसी आत्माओं का साक्षात्कार करते हैं जो बाप्टी के दिग्गज पंडितों की जानि की नहीं है, बल्कि जिनका सम्बन्ध मध्ययुग के यूरॉपियन मरमी (Mystic) बनड क्लेयर वक्म (Bernard of Clairvaux), थॉमस ए-केम्पिस (Thomas a Kempis), एल्बर्ट (Albert) और सेन्ट थेरिसा (St Theresa) से है।^१ डाक्टर प्रियसन के इन दो उद्धरणों से यह बात स्पष्ट ही प्रकट हो जाती है कि भारतीय मध्ययुग का भक्ति आन्दोलन संसार के इतिहास में बेजोड़ है। जैसा कि डाक्टर साहब न बताया है, इस युग का धर्म, ज्ञान का विषय नहीं रस का विषय है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस युग के धर्म और कला को भ्रमण भ्रमण रखकर विचार नहीं किया जा सकता। क्या वास्तु शिल्प, क्या भूमि शिल्प क्या चित्रकला क्या काव्य क्या नृत्य और क्या संगीत—सब एक ही बात दिखाई देती है। और यह यह कि समस्त भारतीय अन्तरीय एक मित्रे व दूसरे सिरे तक भक्ति—विशेषकर ब्रण्णव भक्ति की शक्तिशाली तरंग से आक्रान्त हो उठा था। इस बात का महत्त्व तब और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि इसी युग में भारतवर्ष विदेशी धर्म और विजातीय सभ्यता का वर्णजानक शिकार बना हुआ था।

प्रियसन ही को नहीं, उनके पूर्ववर्ती मनव पंडितों को भी यह सन्देह हा हुआ है कि भक्ति आन्दोलन ईसाइयत की दन है। वेबर और नसन ने भी यह सन्देह किया था। डाक्टर साहब की शकामा का समाधान हमने सूर साहित्य का भूमिका में किया है। प्रियसन साहब के मामले ही सभ्यता भाषा के प्रकाण्ड पंडित आधुनिक (अब डॉक्टर) कीय ने उनकी प्रायः समस्त युक्तियों का खण्डन कर दिया था।^२ परन्तु जब हम मध्ययुग के उम रहस्यमय युग में एकाएक भक्ति

१ इन सब बातों की विस्तृत आलोचना के लिए निम्नलिखित कई प्रबंध द्रष्टव्य हैं—[1] Modern Hinduism and its debt to the Nestorians - Grierson, [2] The Child Krishna Christianity and the Gujars (J R A S 1907) [3] उक्त नाम का प्रबंध A P Keith (J R A S 1908)

आन्दोलन के प्रबल स्रोत का अनुमान करते हैं तो इन विदेशी पन्थों के इस विश्वास की आश्चर्यजनक नहीं कह सकते कि भारतीय साधना में भक्ति बाहरी उपादान है। उनका यह भ्रम स्वाभाविक है। असल बात यह है कि जिस प्रकार मनुष्य के दुःख और रोगाघात होने पर उसकी जीवनी क्षति एकाएक प्रबल वेग से जाग पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय सभ्यता के रोगाघात होने पर उसकी जीवनी क्षति अर्थात् भक्ति साधना वेग से जाग पड़ी थी। हम इस प्रश्न के ऊपर फिर विस्तृत विवेचन करेंगे।

हिन्दी-साहित्य के ऊपर बल्लव प्रभाव का अध्ययन एक विशाल कार्य है। मध्ययुग का हिन्दी साहित्य कुछ थोड़ा स भ्रमवादों को छोड़कर समस्त बल्लव साहित्य ही है। मिश्रबन्धुओं में जिन नौ महाकवियों का हिन्दी का नवरत्न माना है जिनकी सभ्यतावाद में दस करनी पड़ी है उनमें से सात तो मूल से सिद्ध तत्त्व बल्लव हैं। तीन—चण्डी कवीर और भूपण—और बाहे कुछ भी हो अर्धबल्लव नहीं हैं। मिश्रबन्धु बिनोद के प्रथम दो भागों में जिन कवियों की चर्चा है, उनमें ८५ फीसदी पूरे बल्लव हैं।^१ नेप में बहुत ही कम अर्धबल्लव हैं। साहित्य की धम के साथ इस प्रकार की अनुकूल एकात्मता ससार के इतिहास में विरल नहीं है। परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण बल्लव साहित्य और बल्लव साधना की एकता ससार के इतिहास में एक नयी बात है। यह बात क्या है यह समझने के लिए हम इस युग तक के साहित्यिक और धार्मिक विकास की एक साधारण जानकारी आवश्यक है।

भारतीय नाट्यशास्त्र के आरम्भ में ही एक ऐसी कथा आती है जो विज्ञाना को चककर में डाल देती है। इस कथा के अनुसार देवताओं की प्राधना पर ब्रह्मा ने 'नाट्य बन् नामक पाचव वेद की रचना की थी। साधारणतया हिन्दू

१ यह वर्गीकरण इस प्रकार है—बल्लव कवि	८४७६ प्रतिशत
सत्त (अर्थात् शास्त्र का परवाह क्रिय बिना भक्ति करनेवाले)	३५६ ,
मुसलमान	२७५ ,
जन	२७४ ,
अप्राप्य	६१३ ,

यह सूची अपूर्ण हो सकती है। क्योंकि कितने ही कवियों के विषय में ठीक ठीक नहीं जाना जा सका कि उनकी कविता का विषय क्या है। यह ध्यान देने की बात है कि मुसलमान कवियों में से अधिकांश बल्लव माना पत्र हैं और जनों में भी कुछ बल्लव दल के कवि हैं।

आचार्य त्रिगो नय शास्त्र की नींव डालने समय उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार वेगो में जरूर स्थापित करते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना के समय भी यह बात अवश्य प्रस्तुत हुई होगी। परन्तु जब कोई सीधा सम्बन्ध मिलना असम्भव हो गया होगा तब उनके कथा के बल पर एक पात्रों के भी कल्पना आवश्यक समझी गयी होगी। मामला पचीदा इसलिए हो जाता है कि वस्तुतः वेगो में ऐसे कथोपकथनों की कमी नहीं है जिन्हें आमानी के साथ नाटको का मूल रूप कह सकते थे फिर नाट्य वेद की कल्पना शास्त्रकार ने क्या की? प्रभावशाली विचार के लगभग सभी यूरोपियन पंडितों ने इस पर अपनी अपनी रायों की हैं।^१ फलतः मुण्ड मुण्डे मतिभिन्ना तो हो गई परन्तु कोई उचित समाधान नहीं हो पाया।

हमारी समझ में इस मामले का इतना पेचीदा हो जाना एक कल्पित किन्तु भ्रमात्मक सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर निम्न है। यूरोपियन पंडित यह मानकर ही बलम उठाते हैं कि भारतवर्ष में जो कुछ है वह वही से ही शुरू होता है। हम श्री मनमाहर्षि पाप^२ का यह मत ठीक जान पड़ता है कि नाटक हम देश में आर्यों के आगमन के पूर्व ही वर्तमान थे। परन्तु उनमें पात्रों की बातचीत नहीं रहा करती थी व अभिनय प्रधान हुआ करते थे। इन अभिनयों का काम था रस का उद्रेक। आर्य-भक्तों के बाद अभिनय के साथ-साथ कथोपकथन भी मिल गया। परन्तु नाटक का प्रधान उपकरण अभिनय रहता था और लक्ष्य निष्पत्ति। प्राचीन संस्कृत-नाटकों में लग्ना नाट्यमति^३ वक्षेचन नाट्यमति आदि प्रयोग इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल के प्रसिद्ध गीताकार राघवभट्ट ने वक्षेचन भ्रमरवाधा निवारण आदि अभिनयों की भरी का भी निर्देश किया है।^४

रस नाटक का ही विषय था इस बात का और भी स्पष्ट प्रमाण है

- १ इन मतों के लिए ए० बी० शीघ का 'इण्डियन ड्रामा' देखिए।
- २ अभिनय दण्ड की प्रस्तावना (Introduction) XXIII—XXVI
- ३ दत्तिये अभिज्ञान शाकुन्तल राघव भट्ट की टीका (निर्णयसागर) वक्षेचन (पृ० २७) भ्रमरवाधा (पृ० ३४) शृंगारम्भा (पृ० ४०) विद्या (पृ० ४६) मूलोत्पत्तिपरिहार (पृ० १०६) कुसुमावलय (पृ० ११५) प्रसादन (पृ० १२६ १३२) मतिभग (पृ० १३६) अवतरण (पृ० १८६) रघुपादरोत्पत्ति (पृ० १२२) विशेष व्याख्या के लिए दत्तिये अभिनय दण्ड में मनमाहर्षि घोष का Introduction।

आलोचना की रंग मूल की व्याख्या । वस्तुतः मम्मट १^१ जिसे आलोचना का मत भारतीय नाट्यमूल व सिलसिले में उल्लेखित किया है व गभीर—सा नट, पटु व भट्ट नायक और अभिनयगुप्त—नाट्य गान्धर्व व ही व्याख्याता १^२ और दगा व मन व रसादक की बात ही कहते आये हैं । नाटक में रंग की भाँति ही आलोचना स्पष्ट वाक्य का विषय समझा जाता था । यह ध्यान देन योग्य बात है कि आलोचना सम्प्रदाय के प्राचीनतम आचार्यों—दण्डी और भामह—ने आलोचना को ही प्रधान माना है । रंग की चर्चा तो व करते ही नहीं । उनकी पुस्तिका में यह अनुमान करना विवश बलित नहीं है कि व रस को वाक्य—अर्थात् स्फुट शब्दों—का विषय ही नहीं समझते ।^३

आलोचना गान्धर्व व आलोचना आन्दोलन आदि में ध्वनि-सम्प्रदाय जोर पकड़ता दिखाई देता है ।^४ ध्वनि या 'वचन' को वाक्य की आत्मा मान कर और ध्वनि में भी रस ध्वनि को सर्वोत्तम स्थान देकर इस सम्प्रदाय ने आलोचना आन्दोलन को अभिनव जीवन दिया और एक बड़ा वाक्य यह किया कि रस और आलोचना दोनों को नाटक और स्पष्ट वाक्य में समान रूप से उपयोगी

वाक्यप्रकाश, चतुर्थ उत्तरास ।

- १ इसीलिए व्यक्त आलोचनासंबन्ध (पृ० ७) में कहते हैं—'नवेव आलोचना एक काव्ये प्रधानमिति प्रायशाना मतम् ।
- २ गान्धर्व की तीन शक्तियाँ होती हैं [१] अभिधा अर्थात् कोण व्याकरण सम्मत गान्धर्व का साकेतिक अर्थ बतानेवाली शक्ति, [२] लक्षण अर्थात् संकेतात्मक से संबद्ध अर्थ लक्षित अर्थ को बतानेवाली शक्ति और [३] व्यञ्जना अर्थात् अभिधेय और लक्ष्य के अतिरिक्त उनसे संबद्ध या असंबद्ध अर्थ अर्थों को व्यक्त करने वाली (Suggestive) शक्ति । सबसे प्रथम ध्वन्यालोक में व्यङ्ग्य अर्थ (ध्वनि) की प्रधानता का युक्तिपूर्वक प्रतिष्ठा की गई है । ध्वन्यालोककार आनन्दवर्द्धन इस मत का व्याकरणों के स्फोटवाद से उल्लेखित बताते हैं । पर स्फोट से इसका सम्बन्ध केवल इसलिए बताया गया है कि इस मत को भलीभाँति बहक उठा न दिया जा सके । जो हो इसमें कोई संदेह नहीं कि ध्वनि का जो सर्वांगपूर्ण विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है वह इस बात का प्रमाण है कि इसके बहुत पूर्व ही इस मत का अस्तित्व था । स्वयं आनन्दवर्द्धन ही कहते हैं—

'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुध्य समाभ्यात पूर्व'

—ध्वन्यालोक, ११

बनाया। ध्वनि सम्प्रदाय ने अलंकार प्रधान काव्य को 'अवर या अश्रष्ट काटि' म रखा। यद्यपि साहित्य रूपाकार ने इसका काव्य की आत्मा बताया परन्तु अन्त में व ध्वनि को ही काव्यात्मा समझने रहे। मुख्य बात तो यह है कि पन्द्रवीं शताब्दी तक ध्वनि सम्प्रदाय का ही बोलचाल रहा। साहित्य रूपाकार ने सबसे प्रथम दस शास्त्र में नायिकाभेद का प्रवेश दृष्टा। यद्यपि ध्वनि सम्प्रदाय के आचार्यों ने रस को काव्य का सर्वश्रेष्ठ उपादान मान लिया था। परन्तु रस को इतना अधिक स्थान नहीं दिया गया कि उसमें नायिकाभेद भी मिला दिया जाए। रस रूपक विवेचना का प्रधान विषय समझा जाना था और उसी में नायिकाओं का वर्गीकरण भी सम्मिलित रहता था। यह ध्यान देने की बात है कि पन्द्रवीं शताब्दी में ही नायिका भेद और अलंकार एक साथ विविक्त हुए। यह शताब्दी वस्तुतः दोनों भाषाओं के साहित्य की उन्नति की शताब्दी है।

साहित्यरूपाकार के बाद एक ऐसे मत का प्रादुर्भाव दिखाई देता है जो रस के अनिरिक्त अर्थ किसी बात को काव्य विवेचना का विषय समझता ही नहीं था समझकर भी उसे गौण स्थान देता है। इसी तरह एक दूसरा सम्प्रदाय ऐसा दिखाई देता है जो अलंकार के अनिरिक्त अर्थ किसी विषय की परवाह नहीं करता। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही आचार्य इन दोनों विषयों पर अलग अलग ग्रन्थ लिखता है। परन्तु इस बात का अच्छा अध्ययन करना होता है तात्पर्य को छोड़कर दोनों भाषाओं के उद्दीयमान साहित्य की ओर देखना होगा। यहाँ वह अन्तर्गत बात दिखाई देती है जिसे हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास में बेजोड़ कहा जा सकता है। मसाल की बात तो हम नहीं जानते—वह बहुत बड़ा है—पर हमारी जानी हुई दुनिया में यह बात अद्वितीय है। यहाँ हम देखते हैं कि रस—विशेषकर रसों के राजा शृंगार—के आलम्बन और उद्दीपनों का वर्गीकरण हो रहा है और उनके उदाहरणों के बहाने भगवान की सीला गाई जा रही है। आगे के सुकवि रोमिहैं तो कवि ताई न तो राधिका मुक्ति सुमिरन की बहाना है। अर्थात् कविता करने के बहाने परम आराध्य का भजन या परम आराध्य के भजन के बहाने कविता। सन्त कला ने मुकुमारप्राण रस के साथ धार्मिक और दार्शनिक माधना के परमलक्ष्य का इस प्रकार एकीकरण अथवा टुनम है। इस युग की दोनों भाषाओं ने साहित्य का मसाल की साहित्यिक माधना में यहाँ महान दान है।

वगाल में सर्वप्रथम रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक मस्कन ग्रन्थ में इस प्रकार रस का विवेचन किया। रूप गोस्वामी चतुर्थ मन्त्रप्रभ के भक्तों में से थे। उनके समय पन्द्रवीं शताब्दी का अन्तिम और सोलहवीं

गानाकी या प्रारम्भ था। यही गुप्तक कहते हैं म प्रथम बार भक्ति और प्रत्यक्ष
 गान था। यह रूप प्रारम्भिक ही है। 'गुरु' बहुत पत्र जयदेव विद्यापति और
 चण्डीदास १ क्रम में गुरु भक्ति की ओर बाला म राधाकृष्ण की सीनापों
 का गान किया था। पर तु रस गान का नाम पर राधा-नायिका का प्रथम
 वर्गीकरण यही था जिसमें उपाहरण के लिए राधा माधव की सीनापों का
 गान रखा गया। इस ग्रंथ में उज्ज्वल या मधुर रस को जिस प्रकार
 भक्तिरस भी कहता है (मधुराख्या भक्तिरस १-३) मनुष्य का परम
 प्राप्तव्य बताया गया है। मधुर रस का आसक्त्यन शरीर ही हा सनत है
 दूसरा नहीं। गोडीय यथवा का मत से पाँच रस होते हैं—'गान्त हास्य या प्रीति
 सत्य या प्रेम वात्सल्य और माधुर्य। इसी माधुर्य को उज्ज्वल रस कहते हैं। इस
 में प्रकार भक्तिरस गान्त या भक्तिरस का राजा बताया है। इसके बाद बाल
 म नायिका का और नायक का वर्गीकरण का अनुसार पत्र सितन की बात
 सी चल पड़ी। परन्तु इस प्रकार की रसव्याख्या से ही यह स्पष्ट हो जाना है
 कि इस सम्प्रदाय का मुख्य विषय कविता नहीं भक्ति था। हिन्दी में जो
 रस ग्रंथ लिखे गए उनमें भक्ति और कवित्व समाप्त भाव से गुप्त हुए थे।
 कहा-कहा तो कवित्व ही प्रधान है भक्ति गीत। हम यहाँ मूरदास, तुलसीदास
 जैसे कवियों की बात नहीं कर रहे हैं केवल भक्तिरस और देव जैसे रस
 में प्रकारों की बात कर रहे हैं।

यह यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन दिना उज्ज्वल नीलमणि की
 रचना हुई उसके कुछ पहले ही हिन्दी में इस प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध थे।
 उज्ज्वल नीलमणि ने भक्ति रस की जो सर्वांगपूर्ण व्याख्या की है वह सर्वांग
 में नहीं तो अधिकांश में नहीं है। ऐसा एकाएक नहीं हो सकता। इसका
 पूर्व इसकी पर्याप्त चर्चा रही होगी। इसी तरह हिन्दी के जिस ग्रंथ की
 हम चर्चा करने जा रहे हैं वह पहला प्रयत्न नहीं जान पड़ता। साधारण
 धारणा यह है कि कान्हादास ही हिन्दी के प्रथम रसाचार्य हैं। परन्तु बात असल
 में यह नहीं है। कृपाराम नामक एक अन्य कवि ने सन १५४१ ई० में ही रस
 पर सुन्दर ग्रंथ लिखा था।^१ इस ग्रंथ का नाम हिततरंगिणी है। 'समे रसो
 का प्रिय बहुत ही विष्णुपुत्रक और मनोहर छंदा द्वारा कहा गया है। इस
 कवि की भाषा सुन्दर ब्रजभाषा है। इन्होंने लिखा है कि अन्य कवि बड़े छंदा में

१ चरनत कवि सितार रस छन्द बड़े विस्तारि,
 मे चरयो दोहानि विच याते मधुर विचारि।

शृंगार रस का वयन वर्णन है परंतु मैंने दादा म इसलिये लिखा कि उसमें थोड़े ही घमरा म बहुत अथ आ जाता है।^१ इस वयन से प्रकट होता है कि उस समय बहुत से कवि थे परंतु दुर्भाग्यवश उनके ग्रंथ अब नहीं मिलते।^२ श्री ग्रंथ म पढ़ने पढ़ने राधाकृष्ण की प्रेमलीला की उगहरण रूप में लिखित पाया जाता है—

आजु सकारे हौं गई नदलाल हित ताल ।

कुमुद कुमुदिनी के मूढ़ निरखे और हाल ॥

यहाँ यह कहने की बाइ आवश्यकता नहीं कि हिंदी म राधा माधव की प्रेम गाथा का प्रचार भक्त कवियों के कण्ठ से इसके बहुत पहले हो चुका था। इस श्रेणी के भक्ति के आवेश म ही कविता, (गान कहना अधिक ठीक होगा) लिखा करत थे परंतु कनाराम की श्रेणी के आचार्य कविता करने बठने थे और उस पर भक्ति का पर्दा डाल दते थे। यह बात ध्यान देने की है कि इस श्रेणी के आचार्यों का वर्गीकरण गौडीय वैष्णवों की श्रेणी का नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रभाव गौडीय वैष्णवों का है। फिर यह बात आइ कहा से। एक और बात ध्यान देने की है वह यह कि पद्महवी गतांगी के पहले यह धारा हिन्दी साहित्य म एकदम अपरिचित है। रसाचार्यों की बात छाड़ भी दी जाए तो भी भक्त कवियों के गान भी पद्महवी गतांगी के पहले दृष्टिगोचर नहीं होत।

एक धार ता इन कवियों और रसाचार्यों पर गौडीय प्रभाव का कोई चिह्न दिखाई नहीं देता दूसरी ओर इस प्रकार के प्रेम-मानों के सभी गुरान रचयिता—जयदेव विद्यापति उमापति, चण्डीदास हिंदी के किसी भी वैष्णव कवि से पूर्ववर्ती और पूर्वी प्रदेश के ठहरते हैं। राधाकृष्ण की शृंगार लीला का अगर कोई सीधा सम्प्रत्यक्ष ही से मिलता है तो इही पूर्ववर्ती भक्तों म। महाप्रभु चतुर्दश या जयदेव विद्यापति और चण्डीदास इन तीनों कवियों के काम्य रसिक थे वदावन आये थे और उहान ही इसे नया रूप दिया था।

१ मिश्रबधु विनोद प० २७६ (तृतीय संस्करण लखनऊ १९८६ वि०)

२ कृपाराम के अतिरिक्त गोप [१६१५] करनेस और मोहनलाल मिश्र ने रीति ग्रंथ लिखे थे। ये तीनों ही केवलदास के पूर्ववर्ती थे। (दे० रामचंद्र गुप्तजी की हिंदी गदसागर की सूचिका प० १२१-२२) परंतु हम नहीं जानते कि इन्होंने अपने ग्रंथों में राधा माधव की लीला का जो उल्लेख किया है या नहीं।

उनका धन वहीं निपट आजीवन के लिए रह गए थे और उम्र सम्पन्न व विनम्र हो भवन परवर्ती हिन्दी-साहित्य व प्रसिद्ध कवि भी हुए। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रदत्तों से इस धारा का सा तान् सम्बन्ध भी स्पष्ट हो जाता है। इन १० परम्पर विरोधी बातों का समाधान क्या है ?

प्रायश्चित्त पण्डितों का रास्ता सीधा है। वेणव भवन भी भगवान् का पतितपावन कहते हैं, करुणा मिथु कहते हैं, और ईसाई भवन भी ऐसा ही कहते हैं। इसलिए भक्ति ईसायत की दन है। कुछ कहते हैं यह मन्त्रास म बस हुए मस्टोरियन ईसायत की दन है, कुछ कहते हैं यह ब्रह्मदया या दमिदुल दूद से आई है और कुछ कहते हैं यह सूफिया की मध्यस्थता से आई है। इस सोचा की दृष्टि से मन्त्रास म जो कुछ अच्छा है वह योरप और ईसाई धर्म म ही है, इसलिए हिन्दुओं ने भक्ति को भी निश्चय ही वहीं से उधार लिया होगा।
यह जानो सुमसुम और सो यह प्रवाजा पुन गया ।।

इस स्थान पर यह कह देना उचित होगा कि हिन्दी-साहित्य में भक्ति धारा का बहान का श्रेष्ठ निदधय ही दो प्रसिद्ध आचार्यों का प्राप्त है। राम भक्ति की धारा व प्रवक्ता आचार्य रामानन्द हैं। इस धारा की दो नागा में विभक्त पाया जाता है। प्रथम में वे सत हैं जो शास्त्रों और हठिया व कायल नहीं हैं। इह निगुणवादी भक्त भी कह सकते हैं। बबीर दादू, नानक, रदाम आदि भवन इसी श्रेणी के हैं। दूसरी श्रेणी में तुलसीदास जैसे महात्मा हैं जो भक्तिशास्त्र और शास्त्रों व सामाज्य व अनुसार साधन माग का निर्देश करते हैं। कृष्ण भक्ति की धारा व प्रधान प्रवक्ता महाप्रभु बल्लभाचार्य हैं। परन्तु केवल इतना कर्त्तव्य से हम मनुष्य महा हो सकते। कोई भी मत बाद जब किसी नवीन भूमि में प्रवेश करता है तो वहाँ की गति नीति आचार विचार में मिनकर एक नया रूप धारण करता है। महाराष्ट्र की भक्ति दूसरी श्रेणी है युक्त प्रात की दूसरी और बगाल की कुछ और। इनके मूल सिद्धान्त एक ही हो सकते हैं परन्तु इनके आकार प्रकार सवया भिन्न हैं। रामानन्द प्रवर्तित राम-धारा बबीर में एक रूप धारण करती है और तुलसीदास में दूसरा। जब व्यक्ति विशेष के कारण साधना का रूप बदल सकता है तो देश विशेष व साथ क्या नहीं बदलता ? जो लोग कुछ दाक्षिणात्य आचार्यों व

गणित और धार्मिक मता का अध्ययन करने ही तुलसीदास और सूरदास के रस का उदघाटन करते हैं वे लोकमत के साथ अविचार करते हैं । जिस भक्ति-साधना ने देव मन्तिराम और पद्माकर को पैदा किया वह किसी आचार्य की ही साधना नहीं थी । आचार्य विरोध की दीक्षा तो उस पर केवल रंग चढ़ा गई मूल काल कुछ और ही था ।

हमारा विश्वास है कि ग्यारहवीं स पंद्रहवीं शताब्दी तक उत्तर भारत के जन साधारण में एक साधना विवसित होती जा रही थी । पंद्रहवीं शताब्दी में वह एकाएक फूट उठी । प्रियसन साहब का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि भक्तान्त विजली के समान यह बात भारतीय अन्तरीप के इस छोर से उमड़ती तक चमक गई । परन्तु इसके लिए चार सौ वर्ष से मेघ पुंजीभूत हो रहे थे । और केवल विजली ही नहीं चमकी पंद्रहवीं शताब्दी में भक्ति की जा वर्षा आरम्भ हुई वह चार सौ वर्ष तक बरसती ही रही—जरा भी रकी नहीं ।

इन चार शताब्दियों में जन-साधारण क्या सोच रहा था यह जानने के पहले भक्ति आन्दोलन की कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना होगा । ये बातें इस प्रकार हैं—

- (१) प्रेम ही परम पुण्याय है, मांस नहीं—प्रेमा पुमर्थो महान् ।
- (२) भगवान् के प्रति प्रेम कीलीय से बड़ी चीज है ।
- (३) भक्त भगवान् से भी बड़ा है ।
- (४) भक्ति के बिना शास्त्रज्ञान और पाण्डित्य व्यर्थ है ।
- (५) नाम रूप से भी बढकर है ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह मत ब्राह्मणधर्म का विरोधी तो नहीं था परन्तु उसका सम्पूर्ण अनुगामी भी नहीं था । महायान मत से इसका अन्तर यही था कि वह ब्राह्मणधर्म का पूरा विरोधी था और यह उसका अंग होकर भी स्वाधीन था ।

इन चार शताब्दियों में भारतीय धर्म मत की क्या अवस्था थी यह बात हिन्दू धर्म के संस्कृत ग्रन्थों से बहुत कम समझ पड़ती है । असल में संस्कृत ग्रन्थों की दृष्टि से यह युग टीका युग कहा जा सकता है । कोई अच्छा या बुरा इस जमाने में लिखा गया तो वह टीकाएँ ही थी । धर्मशास्त्रों में व्यवस्था मूलक अनेक ग्रन्थ लिखे गए जो निश्चय ही टीका श्रेणी में आते हैं । इन टीकाओं और निवेदनों से उस युग की भयानक सतकता का अनुमान सहज ही

किया जा सकता है। जान पड़ता है शास्त्रीय आदेशों के पालन में ज्यादा-ज्यादा गिराविलता आती जा रही थी तथा तथा ब्राह्मण आचार्य अधिक सतक भाव ग्रहण करते जा रहे थे। इन अनुपस्थितिमूलक (Negative) प्रमाणों के बल पर यही अनुमान होता है कि शास्त्रों की व्यवस्थाओं से लोकमत बेपरवाह होता जा रहा था। उस युग के ग्राम गीत और प्रवाद यन्त्रि उपलब्ध होते तो हम यह आसानी से जान सकते कि जनसाधारण का मत उस समय क्या था। परन्तु अभी तक, दुर्भाग्यवश इस दिशा में कुछ सन्तोषजनक काम नहीं हुआ है।

जो हो, हिन्दी साहित्य के शतাব्दस्था में ही हम एक महान्मा के दशन होने हैं जो एक विशेष धर्म मत के अत्यन्त प्रतिष्ठाता है। यह है गौरवनाथ। आप नाथ सम्प्रदाय के आचार्य थे। यह सम्प्रदाय महायान बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी था। तन्त्र और योग की क्रियाएँ इस मत के प्रधान अंग हैं। कबीरदास पर गोरखनाथ की निगुण साधना का प्रभाव स्पष्ट ही लक्षित होता है। हिन्दी साहित्य के निगुण धर्म पर इस सम्प्रदाय का पर्याप्त प्रभाव है। परन्तु हम आज उस दिशा की ओर अग्रसर होना नहीं चाहते। गोरखनाथ का उल्लेख हमने इसलिए किया कि उनका हिन्दी के भाव-काल में दिखाई देना एक विषय अग्र्य रखता है। नाथ सम्प्रदाय का सीधा सम्बन्ध महायान बौद्ध धर्म से है। यह सम्प्रदाय बंगाल से लेकर युक्त प्रान्त तक बहुत प्रभावशाली हो गया था। हिन्दी साहित्य में गोरखनाथ एक ओर उस युग की हिन्दी भारी जनता का सम्बन्ध महायान बौद्ध से जोड़ते हैं और दूसरी ओर बंगाल में भी सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यहाँ हम उस युग के समाज का सीधा सम्बन्ध दश और काल से स्थापित होना देखते हैं। सब धृष्टिगत उत्तरकाशीन वण्णव धर्म मत पर महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है। जिस प्रकार पुत्र का सम्बन्ध पिता की अपेक्षा माता से अधिक रहता है और जिस प्रकार माता के रक्त मांस का अधिक भागधेय होकर भी पुत्र पिता के नाम से ही प्रसिद्ध होता है वैसे ही हिन्दी वण्णव धर्म का सम्बन्ध महायान से अधिक होना हुआ भी वह वन्दमाचार्य के नाम से पुकारा गया।

महायान बौद्ध धर्म की भाषा आचार्यों की दृष्टि में विज्ञान भी प्रत्यक्ष थी क्या नहीं रही है, उस धर्म के अनुयायी अधिकांश जन साधारण में मकान के देविता की पूजा बस पड़ी थी। उनसे देव-देविता—प्रजापारमिता, अवलोकितेश्वर, मद्रुथी—की मूर्तियाँ बहुत कुछ वास्तव और सम्मो की मूर्तियाँ के

ममान है^१। प्रसिद्ध डाक्टर बन ने बताया है कि वैष्णव भक्तिवाद इन महा-याना की भक्ति का ही विकसित रूप है।^२ यहाँ तक कि नाम सक्तीन भी जिसे प्रियमन माह्व^३ ईसाई धर्म का प्रभाव बताते हैं महायान धर्मवाला की चीज है। आचार्य गतिमोहन सन ने चीन और भारत के सक्तीनना का साम्य देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि महायान-मन ही सक्तीनप्रथा का मूल उत्स है। बंगाल के इतिहास से यह बात अलग नहीं की जा सकती कि बौद्ध धर्म का ह्रास शत ही महायान मत के नाना पथ वैष्णवा में शामिल हुए। इस प्रकार भाङल-बाङल आदि अनेक सहजिया पथ जिनकी माधना प्रेम मूलक थी और जो परकीया प्रेम को सहज मापना का प्रधान उपाय समझने थे सालहवी गताब्दी में नित्यानन्द के वैष्णव मंडे में नीचे एकत्र हुए। इन्हीं नित्यानन्द की महाप्रभु चतय ने अपने सम्प्रदाय में निमज्जित किया और यही से गौडीय वैष्णव धर्म ने अमिनव रूप धारण किया^४। यह धर्म मन समस्त बंगाल उड़ीसा में तथा अगत आमाम में पहुँचा। उड़ीसा के धर्मविषयों में चतय और नागाजुन दोना के मता के समन्वय से एक विशाल वैष्णव-बौद्ध साहित्य निर्मित हुआ।

नित्यानन्द के साथ जो गतिन चतय सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुई वह नयी नहीं थी। उसके पीछे भी तीन चार सौ वर्ष का इतिहास था। मीभागवत बंगाल और उड़ीसा में इस प्रकार की कुछ पुस्तकें और लोक गीत उपलब्ध हुए हैं जिनमें उस अद्यतिमिरावत युग की धार्मिक साधना पर प्रकाश पड़ता है। श्री दिनेशचन्द्र सेन महाशय की धारणा है कि बारहवीं ॥ चौहवीं गताब्दी तक बंगाल और उड़ीसा में एक अत्यंत गोचनीय नतिक दुर्गति का आविर्भाव हुआ था। उस युग के ताम्रगासना पर हर-पावती की वदना में उनका हाव भाव तथा परस्पर आलिंगन आदि का कवि-भङ्गित वणन पाया जाता है पुरी और कोणाक के मन्दिर पर अदलील चित्र अंकित हैं। वगीय साहित्य परिपद् में उस युग की बनी हर पावती की एक बीभत्स प्रस्तर मूर्ति रखी है। इन प्रमाणा के धल पर

- 1 D C Sen Bengali Language and Literature P 401 ff
- 2 Kern Manual of Buddhism P 124
- 3 Grierson Modern Hinduism and Nestorians (J R A S, 1907)
- 4 D C Sen Bengali Language and Literature P 403

महामाया कृति गी है कि उम मुग की रति निग छात्र भी । यथा
भवति म जयन्त्य । मयप्रथम परी क र्मा र म उम रति-गति शिवांग प्रदा
की आधार सागर प्रम-मान निग । म भा विन्दु प्रम क शरीर म ही गि
रुप ध पर-तु कवि प्रप मुग की सामाजिक रति म यथा था । परम्परा म सा
जयन्त्य परकाया भाव क गायक ही ममके जा है परन्तु उत्तर गीता-रि म
द्वारा कोई प्रमाण गी है । हम छात्र चम्बर दगाव कि वस्त्रमाया क कृति
पर जयन्त्य का मय प्रभाव था ।

तब दूगगा गया प्रबल प्रमत्त आविष्कार हुआ है त्रिमय वर्णन कविता की प्रेम पाथना का रहस्य प्रकट होता है। रंगपुर निनादपुर धार्मिक उत्तर वय क जितना म, जो हिमाचल की ललहरी म वय दृष्ट है कुछ आत्मा-तरहवा घटनाओं व प्रकृतित गीत पाथ गम है। म गात दो तरफ बंता है—समय यमासा धीरे धुनत घमाली। प्रमत्त घमाली गात गता धर्मील हान है कि म गाथा के बाहर हा गाय जाता है। दम कृष्ण यमासा भी वह शरत है। यह कृष्ण घमाली म किमी समय वय दंत व जनसाधारण की राधा-कृष्ण की प्रम-कथा गुनन की तृप्ता मित्रा दंत य। इसम को संह नहीं कि प्राचीन राजवंश जाति और मागी आज तर बगाल व नाना स्थाना म इसकी यनपूर्वक रक्षा करत आय है।^{१२} धुनत घमाली का मसोधन करने व लिए मुद्रतिष्ठ वर्णन कवि चण्डी दास ने 'कृष्ण-कीर्तन नामक य य लिखा था। यह सगाधित मस्करण भी कम बदलील नहा है इसी स दीनगवामू अनुमान करना चाहत है कि वह कृष्ण घमाली कितनी गहित रही होगी। इस पुस्तक व अनुसंधान से हम यह अनुमान करना सहज हो जाना है कि किस परिस्थिति म वर्णन प्रेम को श्रुगारिक रूप धारण करना पडा था।

मीरतनाम व प्रसंग म हम् उस युग व पूर्वोप श्रवत म उत्तर भाग
के याग का उत्पत्ति कर चुके हैं। यह बात और भी मनोरंजक है कि १०
पूर्वोप वरणा के प्रसंगों का प्रभाव श्रवणा के शत्रु-नाम म ही पड़ा।
वेदस नाभास या मुन् नानव ने जयदेव का नाम लिया हो सो बात नहीं
सूरनाम के भजनों म जयदेव व पदा का अनुवाद भी है। पण्डित रामचन्द्र

१ वीनेशचन्द्र सेन बंगभाषा और साहित्य, पृ० १६५ १६६

२ वही पृ० १६६

३ जयदेव और सुन्दरस के इन पद्या की तुलना कीजिये

मेघमंदिरमकर वनभूष श्यामास्वमानंद म

मुकुल न ठोक ही कहा है कि मूर सागर किसी चली आती हुई गीत का प्रपञ्च का—चाह वह मौखिक ही रही हो—पूण विकास या प्रतीत होता है। 'अथात मूरदास के बहुत पहले ही (और इसीलिए वल्मभावार्थ के भी बहुत पहले) वष्णव प्रेम धारा ने इस प्रपञ्च में अपनी जड़ जमा ली थी। महा यह बात ध्यान में रखन योग्य है कि बारहवीं से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक जिस प्रकार का जोड़ तन्त्रवाद बगाल और उड़ीसा के पूर्वी प्रांतों में प्रचल रहा वसा इस प्रपञ्च में नहीं था। मध्ययुग में बगाल का प्रांत तत्र का झगड़ा ममका जाना था। पर तु वष्णव प्रेमवाद में कुछ ऐसा रस था जो वष्णवों को भी आकृष्ट करता रहा। इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं विद्यापति। आप रविवर गवध पर तु प्रेम साधना की ओर इतने आकृष्ट हुए कि शायद ही कोई वष्णव कवि बगाल में इतने दिनों तक इनना समादत रहा हो।

बगाल के बाहर का प्रांत इस प्रेम में प्रभावित तो हुआ था पर वह प्रभाव

नक्त भीरय तमेव तदिदं रात्रे पशु प्रापय ।

इत्यनन्त निष्पत्तिश्चास्ति यो प्रत्यक्षं कुञ्जम्

राधा माधवयोजयति यमुना कले रह केतय ।

—जयदेव

गगन गरजि घहराई कुरी घटा कारी ।

पीन ऊहभोर चपला धमकि चहू ओर

सुवन ता बित नद डरत भारी ॥

कह्यो वधमानु की कुँवरि सो बोलि क

राधिका काह घर लिये जारी ॥

दोऊ घर जाहु सग नभ मयो

श्याम रंग कुँवर गह्यो वधमान भारी ।

गध बन ओर नवल नर्दाकि ओर

नवल राधा नध कुँज भारी ॥

अथ पुरुषक्ति मये मदन तिन तन

जये मूर प्रभु न्याम न्यामा बिहारी ॥

सम्पित मूरसागर पृ० ६१

केवल आर्द्रश्रिया का प्रभाव था।^१ वास्तव में बगाल की भूमि में परकीया भाव को ऊँचा रूप देने का उपकरण पहले से ही बतमान था। ब्रजभाषा प्रांता में यह बात नहीं थी। अर्थात् राधा और कृष्ण सम्बन्धी प्रेम के गान तथा इस प्रेम्हास में चल पड़े परन्तु राधा कृष्ण की रानी ही समझी गयी। सूरदास ने राधा और कृष्ण का विवाह बड़ी धूम धाम से कराया है। महाप्रभु बल्लभा धाय न इस आन्दोलन को और जोर दे दिया।

अब हम आलकार सम्प्रदाय की बातें पत्र विचार करेंगे। बगाल में चतुर्थ युग के बाद ही बल्लभ आलकारिका का विकास हुआ है। हम में पत्र लिख चुके हैं कि इन आलकारिका का कोई भी प्रभाव हिन्दी आलकारिका पर नहीं पड़ा। सब प्रष्टा जाय तो रस गंधा की रचना हिन्दी में पहले ही होने लगी थी। ब्रजभाषा में गोपिया और कृष्ण की नाना लीलाओं का बर्णन पहले से ही होता आ रहा था। हिन्दी रसाचार्यों ने उद्बोधन के लिए इन लीलाओं को ठीक उसी तरह उद्धृत किया जिस प्रकार मम्मट आदि ने कालिदास के निबन्ध पावती परिणय सम्बन्धी श्लोका को उद्धृत किया था। एक नवीनता यह आ गई कि मम्मट आदि भक्त कवियों की रचना उद्धृत करते थे। वे अपनी ही रचना उद्धृत करने लगे। विश्वनाथ कुछ दूर तक इन प्रथा के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। बाद में बर्गकरण करके कविता करना एक सरल उपाय समझा गया और हिन्दी में रस ग्रन्थों की बात आ गई। हमारा मत है कि पटितराज जगन्नाथ स्वयं बात में ब्रजभाषावाला से प्रभावित हुए थे।

१ यह सन्देह करने की बात नहीं है कि मध्ययुग में यह बात फल कर कसे इतनी दूर तक छा सकी थी। जायसो के पदमावत की रचना के सौ वर्ष के भीतर ही उसका बगला अनुवाद हो गया था। यह अनुवाद माराकान के एक मुसलमान बादशाह ने करवाया था। दादू के जीवन काल में ही उनका प्रभाव बगाल में फैल गया था। श्री क्षितिमोहन सेन ने बंगाल के बाउलों के गान सुन कर ही पहले पहल समझा कि दादू जन्म के मुसलमान थे। और उनका नाम दाउद था। धन्य देव के अनन्तर ही गोडीय बल्लभ धर्म राजस्थान तक फैल गया। मोराबाई के जीवन-काल में ही उनका गान पूर्वीय प्रांता में गाय जान लगे थे। बगाल के गोपीचन्द का गान सौ वर्ष के भीतर ही सुदूर पंजाब तक गाय जाने लगा था और घर भी गाया जाता है। इन बातों के लिए श्री क्षितिमोहन सेन का 'मध्ययुग में राजस्थान और बगाल का साप्ताहिक सम्बन्ध' (गो० टी० प्रोफ़ा अभिनन्दन ग्रन्थ) देखिए।

हिन्दी साहित्य पर वैष्णव प्रभाव की चर्चा करते समय दो अत्यन्त मनोरंजक विषयों का छोड़ा नहीं जाता। एक तो पद्म सवैया और कवित्त (इनमें कवित्त सबसे अधिक जन्मी है) और दूसरे इन छन्दों के इतिहास के साथ भागवत तथा रामचरितमानस और भागवत तथा मूरसागर की तुलना आवश्यक है। पर ये दोनों बातें संक्षेप में नहीं लिखी जा सकती। इसलिए यहाँ हम इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते। इतना ही कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि हिन्दी साहित्य में वैष्णव धर्म का समस्त इतिहास इन्हीं बड़े छन्दों के इतिहास में आ जाता है।

ऊपर हमने जो कुछ कहा है उसका सारांश यह है कि वैष्णव धर्म गान्धर्व धर्म की अपेक्षा लोकधर्म अधिक है। हिन्दी साहित्य में लोक गीतों में इसका प्रवेश बल्लभाचार्य के बहुत पहले हो गया था। इन्हीं गीतों का विकसित और सुसंस्कृत रूप मूरसागर के अतन्त विद्यमान है। अन्य सभी गान्धर्व या लोक धर्मों—बौद्ध, जैन, यहू, तक कि उपनिषदों के धर्म की भाँति इसकी जन्मभूमि भी बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रांत हैं। बल्लभाचार्य या चतुर्थ देव प्रभृति ने इस लोक धर्म को शास्त्र सम्मत रूप दिया। ज्याही उसने एक बार शास्त्र का सहारा पाया त्योंही विद्युत की भाँति इस छोर से उस छोर तक फैल गया क्या कि असल में उसके लिए क्षेत्र बहुत पहले से ही तैयार था। जब शास्त्र-सम्मत होकर इसने अपना पूरा प्रभाव विस्तार किया तो आलकाविका और रमाचार्यों ने भी उसका अपने शास्त्र का आलवन बनाया। असल में यह कहीं बाहर से आयी हुई चीज नहीं है। भारतीय साधना की जीवनी भक्ति के रूप में यह धारा नाना धुन में नाना रूप में प्रकट हुई थी। मध्ययुग के वैष्णव धर्म ने इस जो रूप दिया वह महायान भक्ति का विकसित और मार्जित रूप था। इस भक्ति-साहित्य ने ससार में साहित्य में एक नई वस्तु दान की और वह यह कि आध्यात्मिक, धार्मिक और कला सम्बन्धी सभी साधनाओं का लक्ष्य विचित्र रूप में एक है, जो ज्ञान का विषय है वही भक्ति का और वही रस का।

मध्य युगीन भारतीय संस्कृति और हिन्दी

पिछले एक हजार वर्षों की भारतीय धर्म-साधना का इतिहास हम भी अनवरणीय और अनालोचित ही कहा जाएगा। हमारे ऐतिहासिक पण्डितों ने उस युग के राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे का थोड़ा-बहुत अध्ययन अवश्य उपस्थित किया है पर विनाश बौद्ध और जन मता की क्रम परिणति स्मार्त और पौराणिक मता का सवर्गसी रूप शाक्त पान्थपत और भागवत धर्म साधनाओं की परिणति का अध्ययन हम भी नहीं हुआ है। हमी भी निरञ्जन दत्त विनाश 'व सप्रदाय केवल कुतूहल का विषय बना हुआ है जबसे महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद 'गान्धी महाशय ने बंगाल में निरञ्जन ठाकुर की पूजा को जीवित बौद्ध धर्म का भगवान्शेष घोषित किया तब से बंगाल में तो इस विषय की कथित थोड़ी बहुत चर्चा हुई है पर अथर्व यह चर्चा भी नहीं सुनायी देती। कबीर पंथ का अध्ययन करते समय प्रस्तुत लेखक को इस निरञ्जन दत्त सम्प्रदाय का पता लगा था। पश्चिमी बंगाल से लेकर रीवा तक के विस्तृत भ्रमण में यह धर्म प्रचलित था—बाद में चलकर कबीरपंथ में अन्तर्भुक्त हो गया था। पर केवल इतना ही नहीं—राजपूताना में उसने एक रूप धारण किया है उत्तरी प्रदेश में दूसरा और पूर्वी प्रदेशों में एकदम भिन्न तीसरा। इस समूचे धर्म मत के अध्ययन का एकमात्र उत्तम पुराना हिन्दी साहित्य है। हम लोगों ने इस उत्तम का वास्तविक मूल्य नहीं समझा है। हमी भी हम हिन्दी साहित्य के केवल साहित्यिक पहलू का अध्ययन करने जुग हो जाते हैं। अब भी सन्तो और भक्ता की उक्ति व अनुसार उनके उत्कर्ष की थणी का विचार करने में हम समय नष्ट कर रहे हैं। साहित्यिक अध्ययन बहुत बड़ी चीज है। पर हिन्दी में उपलब्ध साहित्य का मूल्य केवल साहित्यिक नहीं है। वह हमारे हजार वर्ष के सांस्कृतिक

सामाजिक और धार्मिक साधना व अध्ययन का सबसे बहुमूल्य और सबसे विशाल साधन है। समूचे मध्य युग के अध्ययन के लिए संस्कृत की पोथियाँ की अपेक्षा इस भाषा का माहित्य कहीं अधिक उपादेय और विश्वमयी है। यह लोक जीवन का सच्चा और सर्वोत्तम निर्देशक है। इस छोटे से लघु में हम एकाध उदाहरण देकर यह दिग्गज का प्रयत्न करेंगे कि संस्कृति के विद्यार्थी के लिए इस भाषा की कितनी आवश्यकता है।

भारतीय संस्कृति के साथ हिंदी भाषा के सम्बन्ध पर विचार करते समय यह याद रखना चाहिए कि भारतवर्ष हिंदी भाषी क्षेत्र से बहुत बड़ा है। भूमि की भारतीय संस्कृति व निर्माण में ऐसे बहुत से उपान्त हैं जो हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर से आए हैं। फिर भी यह धम्बीकार नहीं किया जा सकता कि हिंदी भारतवर्ष की सबप्रधान भाषा है वह उनके समस्या में जाती जाती है और इस विनाश की एक बहुत बड़ी समस्या इसी भाषा के किसी न किसी रूप का व्यवहार करती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के पिछले हजार वर्षों के रूप को समझने के लिए हिंदी एकमात्र नहीं तो सबप्रधान साधन जरूर है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति एक विशेष णिा में मुड़ चुकी थी। आज से लगभग एक हजार वर्ष पहले के घपभ्रम भाषा के जो पत्र और दाह मिल हैं वे इस झुकाव को बहुत स्पष्टता के साथ प्रमाणित करते हैं। भारतीय संस्कृति की जो छाप प्रारम्भ की हिंदी भाषा पर पड़ी है वह इतनी स्पष्ट है कि केवल भाषा के अध्ययन से भी हम संस्कृति के विभिन्न रूपों का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक ही शब्द कई प्रयोग में प्रयुक्त हुआ है, एक ही मुहावरा विगेष अवस्था की सूचना देता है और कभी-कभी तो धार्मिक आध्यात्मिक और सामाजिक पादसों के परिवर्तन के साथ शब्दों की विपरीत अर्थ में व्यवहृत होता रहा है।

अपनी दान समझान के लिए मैं एक मनोरञ्जक शब्द के भिन्न भिन्न वाक्यों के प्रयोगों का उदाहरण दूँ। यह शब्द है खसम। कबीरदास के पत्रों से मामूली परिचय रखते जाना आदमी भी खसम को अच्छी तरह पहचानता है। साधारणतः खसम शब्द खरीब का माना जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है पनि। उदाहरणार्थ—खसम के साथ और मूनी हुए ईश्वर-बधुमा की जा करारी खबर बखारनाम न ली है—वह उपभोग्य ही नहीं है—भक्त और तन बानी भी है। अब पनि के साथ पनिवाँ खसम करें तो किसी भी दृष्टि से खसम नाराज होने की बात नहीं है। फिर कबीर जसा मन्मथीला फलकट क्या इस बात में चिन्त गया—यह एक विचारने योग्य बात है। मैं अभी बात का सम

माने की योगिता करता है।

'न'—मम दण्ड भग्न म सन्तत और घणघण के सान्निध्य में व्यवहृत हुआ है। इसका अर्थ है आत्मा के समान या शून्य के समान। बौद्ध लोग आत्मा को निरर्थक नहीं मानते थे। वे माना प्रकार की तपस्या ही मम लिए करते थे कि आत्मा की निर्वाण प्राप्ति हो अर्थात् वह शीघ्र की ली की तरह बुझ जाय और इस प्रकार इस भवजाल से छुटकारा मिले। बौद्धों के महज ध्यान और व्रतध्यान एक प्रकार के योगिक और तान्त्रिक सम्प्रदाय थे। वे माना प्रकार की योगिक विद्याओं से समाधिस्थ होने को 'न'—मम भाव कहते थे। वहाँ न भाव का ज्ञान होता है और न अभाय का वल्लि 'न' के सामान्य नरात्म्य भाव का ज्ञान होता है। यही बौद्धों का असम है। मरौजवज और 'नवरपा' नामक महयानी मिष्टा के बचन में कई बार यह 'न' आया है। अट्टयवज न अपनी टीका में इस 'न' की व्याख्या भी की है। परन्तु नाथपंथी योगी लोग आत्मा की निश्चय सत्ता में विश्वास रखते थे। उन्होंने सहजयानियों के बहृत से दण्ड ज्या के लिये स लिए है—परन्तु अर्थ सबत्र बदल दिया है। असम या गगनोपम भाव इनमें भी प्रचलित है—परन्तु वहाँ नरात्म्य भाव उसका अर्थ नहीं कहल्य भाव अर्थ है। अर्थात् उनके मत से समाधि में आत्मा नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं होता वल्लि केवल आत्मा ही आत्मा है यही ज्ञान होता है।

न शून्य रूप विशून्य रूपम

न गुह्य रूप, न विगुह्य रूपम।

रूप विरूप न भवामि किञ्चित्

स्वरूप रूप परमाथ तत्त्वम।

कहने का मतलब यह कि एक ही 'न' को दोना ने व्यवहार किया है पर एकदम अलग अलग अर्थ में। एक का खसम भाव समाधि की वह अवस्था है जहाँ आत्मा है ही नहीं ऐसा भान होना है और दूसरे का खसम या गगनोपम भाव वह अवस्था है जहाँ केवल आत्मा ही आत्मा दीप्तता है। अवधूत गीता में इस भाव का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। कबीरदास इन नाथपंथी यागियों से प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं उप समाधि का अनुभव किया था जिसे योगी लोग अत्यन्त ऊँची अवस्था मानते थे जहाँ—

गगन का गुफा त तह सब का चाइना

उदय और अस्त का नाम नाही

दिवस ओ रत तहें नेक नहि पाइये

प्रेम परकास के सिंधु भाही ।
सादा छानद दुखदद व्याप नहीं
पूरनानद भरपूर बेला,
मम और भ्रांति तहें नेक नहि पाइये
बह कबीर रस एक परवा ।

परंतु वे कार्यों की नाना भांति की साधना से मिले हुए भगवान के साक्षात्कार का महत्त्व दन ये । वे इसे 'बच्चा याग' कहते थे । क्योंकि समाधि में तो निश्चित ही परमात्मा अखण्ड ज्योति का दान होता है पर समाधि टूटने पर तो फिर मनुष्य अशुद्धि की दुनिया में आ ही जाता है न । फिर इस योग से क्या लाभ ? धागा टूटिगा गगन बिजमिगा कहाँ गया जोग तुम्हारा ? 'कबीरदास का कहना था कि भक्ति हानी चाहिए, भगवान स्वयं मिलेंगे । भगवान नहीं तो समाधि एक बिम्बवत्ता मात्र है । 'मोलिए उहने स्वयं भाव' को बहुत ऊँचा भाव नहीं समझा । उन दिना इस्लाम का आगमन हो चुका था और भारतीय मन में नया उपादान बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहा था । उसमें शत्रु पतिवाचक होकर उसी माध्यम से कबीर को मिला था । कबीरदास ने सोना सोना से धाव हुए गंगा को मिला दिया । उसमें का अर्थ निवृष्ट पति और परम प्रेममय उत्कृष्ट भगवान पति हुए । यहाँ आकर उसमें एक तीमर भाव का वाचक हो गया । अब यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि कबीर का मन जब माधव को छोड़कर स्वयं में प्रेम करता है तब क्यों वे उस प्रेम की रस्ती से बाधकर हरिरस की ओर मोचना चाहते हैं

धीरी मेरे मनुष्या ताहि धरि हाँगी
तूने किया मोरे लसम से साँगी
प्रेम की जेवरिया तेरे गले बाधो
जहाँ ले जाऊँ जहाँ मेरे साथी । इत्यादि

इस प्रकार यह एक स्वयं गत तीन प्रकार के आध्यात्मिक साधना का परिचायक है । परन्तु इस प्रकार के मनोरंजक साधना में यह धक्का नहीं है । इस गंगा का विनाश ठाठ है—शून्य है, सहज है, निरजन है, घरनी है नाद है बिट्ट है यहाँ तक कि गम रहीम और केसर-करीम भी हैं । मुझे अफ सोच है कि मैं समझायाव के कारण उन गानों के मनोरंजक इतिहास की ओर अपने श्रोताओं को नहीं ले जा सकता ।

कबीरदास में अपने पूर्ववर्ती यामिया और सह्यामिया की अपना जो बात विशेष थी वह है भक्ति । यह भक्ति ही मध्ययुग की भारतीय सभ्यता की

विशेषता है। भक्ति ने ही नायपथिया निरजनपथियो आदि के निगुण मत स मिलकर उस महान साहित्य को पदा किया था जिसे निगुण सन साहित्य कहते हैं भक्ति ने ही सूफी साधना को वह भारतीय रूप दिया जिसे प्रेममार्गी साधना कहते हैं और मलिक मुहम्मद जायसी जैसे भक्त जिम साधना के अग्रणी हैं भक्ति ने ही रामावतार और कृष्णावतार का आश्रय करके उस बेजोड़ प्रेम साहित्य का निमाण किया जिसकी तुलना वह स्वयं आप ही है। तुलसीदास सूरदास नन्ददास हित हरिवंश आदि महात्माओं की अमरवाणी आज के भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। परंतु भक्ति ने केवल आध्यात्मिक और धार्मिक साधनाओं को ही रूप नहीं दिया उसने लौकिक रस-परक रचनाओं को भी बड़ी दूर तक प्रभावित किया। नितान्त लौकिक रस की कविताओं में भी गोपी और गोपाल इस प्रकार आ जाते हैं कि श्रेष्ठकर आश्चर्य होता है। भगवान की भक्ति न किसी साहित्य के लौकिक अंग को भी इतनी दूर तक प्रभावित किया हो यह बात नायद सत्तार के इतिहास में और कही नहीं हुई है। वस्तुतः ऐसा कवि मन ही मन यह प्रतिज्ञा करके ही कलम उठाता है कि—

‘आगे के सुकवि रीति हैं तो कविताई न तो—
राधिका गुवि सुमिरन को बहानो है।’

इस विराट भक्ति आन्दोलन ने लोक-जीवन को और उसकी भाषा को बहुत अधिक प्रभावित किया। वण्णव भक्ति ने लागा ब चित को ही नहीं जीता उसने उनकी जवान पर भी राजा कर लिया। तरकारी काटना या कुम्हड़ा चीरना जैसे निर्यौप प्रयोगों में भी हिंसा की गंध पायी गयी और भक्त महसूस न इन्हें भी छोड़ देना चाहता। मन्चा वण्णव मन वचन और कम स अहिंसक होता है अगर जवान में काटना या चीरना गन् निकल गया तो वह वचन में अहिंसक कहाँ रहा। हम मनावति ने भाषा में मुहावरों में बहुत परिवर्तन ला दिया। एक व्यक्तिगत अभिज्ञता की बात बनाऊ। मैं उन जिना ज्ञातर था। कुछ १२ १३ वष की उम्र होगी। हमारे घर एक प्रसिद्ध वण्णव आचाय पयार थे। मर ऊपर उनका विगप स्नह था। एक बार ब पूजा पर बठ थे। जब करत करत उशन मुझे कुछ करन का इगारा किया। हमारे का ताणय ठीक ठीक न सनभू मकन ब कारण मैं उनमें पूछा कि क्या ठाकुरजी को टांग दूँ ? क्षण भर में आचाय का चहुरा तमनमा गया। अतः मैं बुद्ध हासर उहान इगारा किया कि भाग जाओ। मुझे वहाँ से भागना पड़ा। गान में मुझे मानम हुआ कि मुमन वण्णव बड़ा अणय य ग गथा था कि मैं ठाकुरजी का टांग न की जान कहाँ थी। ठाकुरजी का कूनन न्ना उचिन मुगनरा था। मरी टुनिनीन

भाषा से पूज्य की पूजा की अवहलना हुई थी। वैष्णव शिष्टाचार की भाषा मामूली घादमी का भी असम्मान पमद नहीं करती, फिर ठाकुरजी की तो बात ही क्या है। मैं जब गतिनिकेतन पहली बार आया था तब एक नौसर न एक दिन पूछा कि आपकी सेवा हो गयी? मैं यादी पर तब समझ ही न सका। बाद में उसके घर की कठी देखकर खयाल आया कि यह आत्मी वैष्णव है और तब वही समझ में आया कि सेवा अर्थात् भोजन। वैष्णव भोजन से भगवान का सेवा करता है यही मुख्य बात है। बाद में प्रमाद पाना तो गौण बात है। सा अच्छा वैष्णव भक्त किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कल्पना नहीं कर सकता कि वह महज पेट के लिए खाता है। असल में वह सेवा करता है। वैष्णव शिष्टाचार की भाषा भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल रूप का निष्पन्न है। इस भाषा में साधारण जनता का भी बड़ी दूर तक प्रभावित किया था।

निगुण और सगुण भाव के माधका में मौलिक भेद था फिर भी राम नाम का प्रचार करने में दोनों ने पूरा उत्साह दिखाया। इस राम नाम ने उत्तर भारत की जनता की भाषा और जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। राम राम का अर्थ नमस्कार है परन्तु यही राम राम भिन्न भाव से उच्चारित होकर घणा और जुगुप्सा के अर्थ में व्यवहृत होता है। जन्म और विवाह से लेकर मृत्यु तक सबमें राम नाम के साथ कहीं न कहीं मुहाविरा जुड़ा हुआ है। और तो और खाने-पीने से लेकर पहनने-छोहन तक की वस्तुओं में राम नाम विद्यमान है। वैष्णव जिन वस्तुओं का अपवित्र कहकर त्याग देता है उनमें साथ ही राम नाम जाकर उसमें की अपवित्रता को घादना चाहता है। प्याज को इसीलिए राम लहू कहा जाता है और लहसुन को राम जावा।

आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में इस्लाम के प्रादुर्भाव की ओर हमने पटल ही लक्ष्य किया है। सूफी मतवाद का वह भारतीय रूप जो प्रेममार्गी सन्ता की दन है बहुत लोकप्रिय हुआ था।

भाषा स पूय की पूजा की अवहलना हुई थी। वण्णव शिष्टाचार की भाषा मामूली आदमी का भी असम्मान पसन्द नहीं करती फिर ठाकुरजी की तो बात ही क्या है। मैं जब शांतिनिकेतन पहली बार आया था तब एक नौकर ने एक दिन पूछा कि आपकी सेवा हो गयी ? मैं थोड़ी देर तक समझ ही न सका। बाद में उसके गले की कड़ी देखकर खयाल आया कि यह आदमी वण्णव है और तब कहीं समझ में आया कि सेवा अर्थात् भोजन। वण्णव भोजन से भगवान की सेवा करता है, यही मुख्य बात है। बाद में प्रमाद पाना तो गौण बात है। सा अचछा वण्णव भक्त किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कल्पना नहीं कर सकता कि वह महज पेट के लिए खाता है। असल में वह सेवा करता है। वण्णव शिष्टाचार की भाषा भारतीय सत्त्वति के उज्ज्वल रूप का निदर्शन है। इस भाषा ने साधारण जनता को भी बड़ी दूर तक प्रभावित किया था।

निगुण और सगुण भाव के साधकों में मौलिक भेद था फिर भी राम नाम का प्रचार करने में दोनों ने पूरा उत्साह दिखाया। इस राम नाम ने उत्तर भारत की जनता की भाषा और जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। 'राम राम' का अर्थ नमस्कार है परन्तु यही 'राम राम' भिन्न भाव से उच्चारित होकर घणा और जुगुप्सा के अर्थ में व्यवहृत होता है। जन्म और विवाह से लेकर मृत्यु तक सब राम नाम के साथ कोई न कोई मुहाविरा जुड़ा हुआ है। और तो और खाने-पीने से लेकर पहनने-धोने तक की वस्तुधा में राम नाम विद्यमान है। वण्णव जिन वस्तुओं का अपवित्र कहकर त्याग देता है उनके साथ भी राम नाम जोड़कर उसमें की अपवित्रता को धो देना चाहता है। प्याज को इसीलिए राम लहू कहा जाता है और सहसुन को राम जावा।

आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में इस्लाम के आदुर्भाव की ओर हमने पहल ही लम्प किया है। सूफी मतवादी का वह भारतीय रूप जो प्रेममार्गी सन्तों की देन है बहुत लोकप्रिय हुआ था।